

प्रकाशक -

१

श्रीगीता-रामायण-पाठशाला

नया शहर, बीकानेर (राजस्थान)

सम्बत् २०३६ (सन् १९८२)

द्वितीय संस्कारण १०,०००

मूल्य - एक रुपया पचीस पैसे

मुद्रक -

राठी प्रिंटिंग प्रेस

पाववारी रोड, बीकानेर

 ४३७०

पुस्तक प्राप्ति स्थान

श्री आनन्द आश्रम

रानी बाजार, बीकानेर

श्री नारायण भण्डार

धारुजी रोड, बीकानेर

॥ श्री हरि ॥

नम्र निवेदन

प्रस्तुत पुस्तिका में परमपूज्य स्वामीजी श्रीरामसुरदासजी महाराज द्वारा श्रीमुरलीमनोहर धोरा, बीकानेर में प्रातः ५ बजे के बाद किये गये कुछ तात्त्विक प्रवचनों का संग्रह किया गया है। ये प्रवचन मनुष्यमात्र के अनुभव पर आधारित हैं। भगवत्प्राप्ति के इच्छुक साधकों के लिये तो ये प्रवचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। इनमें गूढ़ तात्त्विक बातों को सरल भाषा और रीति से समझाया गया है। कल्याणकांची भाइयों और बहनो-माताओं से निवेदन है कि वे इस पुस्तिका का अध्ययन-मनन करके इससे लाभ लेने की कोशिश करें।

विनीत—

प्रकाशक

विषय-सूची

क्रम सं	विषय	प्रवचन-दिनांक	पृष्ठ
१	सार बात	३१-७-८१	१
२	मुक्ति सहज है	१-८-८१	५
३	वास्तविक बड़प्पन	३-८-८१	८
४	सयोग में वियोग का दर्शन	४-८-८१	११
५	मुक्ति का रहस्य	७-८-८१	१४
६	जाग्रत में सुषुप्ति	८-८-८१	१७
७	त्याग से सुख की प्राप्ति	९-८-८१	१९
८	तत्त्व प्राप्ति में सभी योग्य हैं	१०-८-८१	२४
९	अभिमान सबको दुःख देता है	१३-८-८१	२८
१०	सांसारिक सुख दुःखों के कारण हैं	१४-८-८१	३१
११	हमारा सम्बन्ध ससार से नहीं है	१८-८-८१	३५
१२	भगवत्प्राप्ति सहज है	२१-८-८१	३९
१३	हमारा स्वरूप सच्चिदानन्द है	२२-८-८१	४३
१४	दृश्यमात्र अदृश्य में जा रहा है	२४-८-८१	४८
१५	सयोग में वियोग का अनुभव	२५-८-८१	५१
१६	स्वभाव सुधार की आवश्यकता	२८-८-८१	५५
१७	सत्य क्या है ?	२९-८-८१	५९
१८	अवगुणों को मिटाने का उपाय	३०-८-८१	६३
१९	मनुष्य की वास्तविक उन्नति किसमें	३१-८-८१	७०
२०	कामनाओं के त्याग से शान्ति	१-९-८१	७५
२१	मैं शरीर नहीं हूँ	२-९-८१	८०

श्रीहरि

गीता मे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विवेक से मुक्ति

अनादित्वानिर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।

शरीररथोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ अ. १३-३१॥

हे अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है ।

यथा सर्वगत सौच्याढाकाश नोपलिप्यते ।

मर्वत्राप्रस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

जिम प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं हाता, वैसे ही देहमें सबत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण लहके गुणोसे लिप्त नहीं होता ।

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रका प्रकाशित करता है ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञधारणमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्ष च ये त्रिदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष जाननेश्रोद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ।

क्षेत्री जड, विकारी, क्षणिक और नाशवान् तथा धननका नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही "उनके भेदकी जानना" है ।

सार बात

अब तक मैंने जो कुछ सुना, पढ़ा और समझा है, उसका सार बताता हूँ। वह सार कोई नयी बात नहीं है, सबके अनुभव की बात है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सदा नयी-नयी बात चाहता है। वास्तव में नयी बात वही है, जो सदा रहने वाली है। उस बात की ओर आप ध्यान दें। बहुत-ही लाभ की बात है, और बहुत सीधी सरल बात है। उसे धारण कर लें। दृढ़ता से मान लें तो अभी बड़ा पार है। अभी चाहे ऐसा अनुभव न हो, पर आगे अनुभव हो जायगा—यह निश्चित है। विद्या समय पाकर पकती है—‘विद्या कालेन पच्यते’। अतः आप उस सार बात को आज ही मान लें। जैसे, खेती करने वाले जमीन में बीज बो देते हैं, और कोई पूछे तो कहते हैं—खेती हो गयी। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि उस बात को दृढ़तापूर्वक मान लें तो कल्याण हो गया। हाँ, जिसको विशेष उत्कण्ठा होगी, उसे तो अभी तत्त्वका अनुभव हो जायगा, और कम उत्कण्ठा होगी तो अनुभव में देर लगेगी।

यह जो ससार है, यह प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है—यह सार बात है। साधारण-सी बात दीखती है, पर बहुत बड़ी सार बात है। यह देखने, सुनने, समझने में आने वाला ससार एक क्षण भी टिकता नहीं, निरन्तर जा रहा है जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब-के-सब मृत्यु में जा रहे हैं। सारा ससार प्रलय में जा रहा है। सब कुछ नष्ट हो रहा है। जो दृश्य है, वह अदृश्य हो रहा है। दर्शन अदर्शन में जा रहा है। भाव अभाव में परिणत हो रहा है। यह सार बात है। यह सबके अनुभव की बात है। इनमें किसी को

किञ्चिन्मात्र भी शका, सन्देह नहीं है। अभी 'है'—रूप से जो कुछ दोखता है, वह सब 'नहीं' में जाने वाला है, शरीर, धन, जमीन, मकान, कुटुम्ब, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, योग्यता, आदि सब-के-सब 'नहीं' अर्थात् अभाव में जा रहे हैं। यह बात ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें और मान लें। बिलकुल सच्ची बात है। ससार को 'है' अर्थात् रहने वाला मानना ही भूल है।

स्मृति (याद) दो प्रकार की होती है—क्रियात्मक, जैसे नाम जप करना आदि, और (२) ज्ञानात्मक-स्मृति निरन्तर रहती है। जान लिया, तो वस, जान ही लिया। जानने के बाद फिर विस्मृति, भूल नहीं होनी। क्रियात्मक-स्मृति में जब क्रिया नहीं होती, तब भूल होती है। ज्ञानात्मक-स्मृति की भूल दूसरे प्रकार की है। जैसे एक व्यक्ति अपने-आप को ब्राह्मण मानता है। वह दिनभर में एक बार भी याद नहीं करता कि मैं ब्राह्मण हूँ। काम न पड़े तो महीने भर भी याद नहीं करता। परन्तु याद न करने पर भी भीतर में 'मैं ब्राह्मण हूँ' यह ज्ञानात्मक याद निरन्तर रहती है। उससे कभी कोई पूछे तो वह अपने को ब्राह्मण ही बतलायेगा। इस याद की भूल तभी मानी जायगी, जब वह अपने को गलती से वैश्य, क्षत्रिय या हरिजन मान ले। इसी तरह यदि ससार को रहनेवाला, सच्चा मान लिया, तो यह भूल है। अन्धरी तरह मान लें कि ससार निरन्तर नाश में जा रहा है। फिर चाहे यह बात रहे या नहीं। मानी हुई बात को याद नहीं करना पड़ता। मानी हुई बात की ज्ञानात्मक स्मृति रहनी है। वह नें-माताएँ मानती हैं कि 'मैं स्त्री हूँ' तो इसे याद नहीं करना पड़ता। भाई लोग मानते हैं कि 'मैं पुरुष हूँ' तो इसे याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही साधु को 'मैं साधु हूँ' ऐसे याद नहीं करना पड़ता, कोई माला नहीं फेरनी

पडती । मान लिया, तो वस, मान ही लिया । विवाह होने के बाद व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता कि विवाह हुआ या नहीं । इसी तरह आप आज ही विशेषता से विचार कर ले कि ससार प्रतिक्षण जा रहा है । यह अभी जिस रूप में है, उस रूप में यह सदा रह सकता ही नहीं ।

दूसरी बात, जो ससार 'नहीं' है, वह 'है' के द्वारा ही दीख रहा है । जैसे, एक व्यक्ति बैठा है और उसके सामने से होकर २०-२५ व्यक्ति चले गये । पूछने पर वह कहता है कि २०-२५ आदमी यहाँ से होकर चले गये । यदि वह व्यक्ति भी उनके साथ चला जाता, तो कौन समाचार देता कि इतने व्यक्ति यहाँ से होकर गये हैं ? पर वह व्यक्ति गया नहीं, वहीं रहा है, तभी वह २०-२५ व्यक्तियों के जाने की बात कह सका है । रहे बिना गये की सूचना कौन दगा ? इसी प्रकार परमात्मा रहने वाला है और ससार जाने वाला है । यदि आप यह बात मान लें कि ससार जा रहा है, तो आपकी स्थिति स्वाभाविक ही सदा रहने वाले परमात्मा में होगी, करनी नहीं पड़गी । जहाँ ससार को रहनेवाला माना कि परमात्मा को भूले । ससार को प्रतिक्षण जाता हुआ मान लेने से परमात्मा की याद न आने पर भी आपकी स्थिति वस्तुतः परमात्मा में ही है ।

ससार जा रहा है—यह बहुत श्रेष्ठ और मूल्यवान् बात है, सिद्धान्त की बात है, वेदों और वेदान्त की बात है, महापुरुषों की बात है, परमात्मा रहने वाले हैं और ससार जाने वाला है । वह परमात्मा 'है' रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है । सत्य, चैता, द्वापर, कलि-ये युग बदलते हैं, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते । वे सदा ज्यो-के-त्यो रहते हैं । दो ही खास बातें हैं कि ससार नहीं है और परमात्मा है, ससार जानेवाला है और परमात्मा रहने वाले हैं ।

यदि आपने इन बातों को मान लिया, तो मानो बहुत बड़ा लय कर लिया, आपका जीवन सफल हो गया । फिर तत्त्वज्ञान, भगवत्प्राप्ति, मुक्ति आदि सब इसी से हो जायगी ।

ससार निरन्तर जा रहा है, ऐसा देखते देखने एक स्थिति ऐसी आयेगी कि अपने लिए ससार का अभाव हो जाएगा । एक परमात्मा ही है और ससार नहीं है—ऐसा अनुभव हो जाएगा । सतो ने कहा है—यह नहिं यह नहिं यह नहिं होई, ताके परे अगम है मोई । यही सार बात है । इसे हृदय में बैठ लें । सबके अनुभव की बात है कि अवस्था, परिस्थिति, घटना, क्रिया, पदार्थ, साथी आदि अत्र कहां हैं ? जैसे वे चले गये, वैसे अभी की अवस्था, परिस्थिति, पदार्थ आदि भी चले जायेंगे । ये तो निरन्तर जा ही रहे हैं । ससार की तो सदा से ही जाने की रीति चली आ रही है —

कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा ।
नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा ॥

आरम्भ से ही यह रिवाज चली आ रही है कि ससार एक क्षण भी रुकता नहीं । यह सबका अनुभव है । इस अनुभव का आद नहीं करते, यही गलती है । इसीसे बारम्बार जन्म-मरण होता है । अतः आज ही दृढतापूर्वक मान लें कि ससार मात्र प्रतिक्षण जा रहा है । यही सार बात है ।

मुक्ति सहज है

एक बहुत ही बढ़िया, श्रेष्ठ बात है। इस ओर आप ध्यान दे तो विशेष लाभ होगा। बात यह है कि हम भगवत्प्राप्ति, जीवन्मुक्ति, तत्त्वज्ञान, परमप्रेम, कल्याण, उद्धार आदि जो कुछ (ऊँची-से-ऊँची बात) चाहते हैं, उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यह बहुत ही मूल्यवान् बात है। इसे आप मान लें। इसे समझाने में मैं अपने को असमर्थ समझता हूँ। लोगों की धारणा है कि मानने से क्या होता है ? केवल मान लेने से क्या लाभ होगा ? इसलिए मेरी बात को सुनकर टाल देते हैं। समझा मैं सकता नहीं। लाचारी है, क्या करें ?

अब आप ध्यान दें। गीता में भगवान् ने कहा है—‘प्रकृति पुरुष चैव विद्वचनादी उभावपि’ (१३/१६)। ‘प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान’। और ‘क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्व-क्षेत्रेषु भारत (१३/२),। हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा भी मुझे ही जान।’ अभिप्राय यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न-भिन्न हैं—ऐसा मान लें। आप पुरुष हैं और प्रकृति आपसे भिन्न है। तात्पर्य यह निकला कि आप जिससे अलग अर्थात् मुक्त होना चाहते हैं, उस प्रकृति से आप स्वतः मुक्त हैं। केवल आपने अपनी इच्छा से प्रकृति को पकड़ रखा है, उसे स्वीकार कर रखा है। कारण कि आप प्रकृति से सुख चाहते हैं, जो एक भूल है। प्रकृति को पकड़ने से ही दुःख और बन्धन हुआ है। इसे छोड़ दें तो आप ज्यो-के-त्यो (जीवन्मुक्त) ही हैं।

आप निरन्तर रहने वाले हैं और प्रकृति निरन्तर बदलने वाली है। वह आपसे स्वाभाविक अलग है। प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा है अपितु आपने ही प्रकृति को पकड़ा है और मैं-मेरे की मान्यता की है। मैं-मेरे की मान्यता करना ही भूल है। यह जो इन्द्रियो-सहित शरीर है, यह 'मैं' नहीं है और जो ससार है, वह 'मेरा' नहीं है। इस बात को मान लेना है, और कुछ नहीं करना है। कारण कि वस्तुतः बात ऐसी ही है। आप निरन्तर रहने वाले और ससार निरन्तर जाने वाला है—इस ओर केवल दृष्टि करनी है, और कुछ नहीं करना है। यह करना-कराना सब प्रकृति ससार के राज्य में है। जिस क्षण यह विचार हुआ कि हम ससार से अलग हैं, उसी क्षण भुक्ति है।

ससार से सम्बन्ध मानने में खास बात है—उससे सुख लेने की इच्छा। यह सुख लेने की इच्छा ही सम्पूर्ण दुःखों, पापों, अनर्थों, दुराचारों, अन्यायों आदि की जड़ है। जब तक सासारिक पदार्थों के सग्रह और सुख भोग की इच्छा रहेगी, तब तक चाहे कितनी ही बातें सुन लो, पढ़ लो, सीख लो और चाहे त्रिलोक का राज्य प्राप्त कर लो, फिर भी दुःख मिटेगा नहीं—यह पक्की बात है। सग्रह और सुख-भोग की वृत्ति चेष्टा करने से नहीं मिटेगी। यहाँ चेष्टा की बात ही नहीं है। आपने मैं-मेरे की मान्यता की हुई है। मानी हुई बात न मानने से ही मिटती है, चेष्टा से नहीं। विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो इसमें (पति मानने में) कौन-सी चेष्टा करनी पड़ती है? बस, केवल मानना होता है। किसी से सम्बन्ध जोड़ने में और सम्बन्ध तोड़ने में सब स्वतन्त्र है। वास्तव में हमारा सम्बन्ध केवल परमात्मा से है। भूल से हमने प्रकृति से सम्बन्ध जोड़ लिया। अब उस माने हुए सम्बन्ध को तोड़

लेना है-बस, यही काम है। परमात्मा से हमारा सम्बन्ध स्वाभाविक और सच्चा है, और प्रकृति से हमारा सम्बन्ध अस्वाभाविक और बनावटी है। अस्वाभाविक और बनावटी सम्बन्ध को तोड़ देना है। वह टूटेगा प्रकृति से अपना सम्बन्ध न मानने से। पहले अपने को बालक मानते थे, पर क्या अब अपने को बालक मानते हैं ? तो जैसे बालकपन के साथ आपने मान्यता की थी, वंसी ही अब जवानी के साथ मान्यता कर ली कि 'मैं जवान हूँ'। ऐसे ही 'मैं रोगी हूँ', 'मैं नीरोग हूँ' आदि मान्यताएँ कर ली। वृद्धावस्था के साथ मान्यता कर ली और फिर मृत्यु के साथ मान्यता कर ली। विचार करें कि मान्यता करने के सिवा आपने और कौन सी चेष्टा की ? जैसे आपने पहले अपने को बालक माना, वंसे ही अब अपने को बालक न मानकर जवान मान लिया। तो केवल मान्यता-ही मान्यता है। न कोई चेष्टा है, न कोई विचार। इतनी सुगम बात ससार में है ही नहीं। केवल संयोगजन्य सुख की इच्छा के ही कारण कठिनाई हो रही है। वह संयोगजन्य सुख भी ऐसा है कि जिससे परिणाम में दुःख-ही-दुःख मिलता है। सुख की तालसा से महान् अनर्थ होगा ही। इसे टालने की ताकत ब्रह्माजी में भी नहीं है। रुपये मिल जायें तो सुखी हो जाऊंगा, पदार्थ मिल जायें तो सुखी हो जाऊंगा-यही सारी बात अटकी हुई है। आज तक इन पदार्थों से किसी को पूर्ण सुख नहीं मिला। मिल सकता ही नहीं। बालकपन से ही सुख लेने के पीछे पड़े हैं। अब तक कितना सुख ले लिया, बताओ ? धन भी इकट्ठा किया है, विषय भोग भी भोगे हैं, थोड़ी-बहुत मान-बड़ाई भी मिली है-इस प्रकार ससार का थोड़ा नमूना आप-हम सभी ने देखा ही है। पर बताओ कि क्या इनसे अभी तक तृप्ति हुई है ? क्या इनसे पूर्ण सुख मिला है ? यदि नहीं मिला तो फिर इनके पीछे

क्यों पड़े हो ? क्या कोई वहम बाकी रह गया है ? बाकी यही रह है कि बटिया दुःख मिलेगा । सिवाय दुःख के और कुछ नहीं मिलेगा । यह कोई मामूली, सेल-तमाशे की बात नहीं है । सयोगजन्य सुख लेने से परिणाम में दुःख होना ही है । सच्चा सुख, आनन्द, बाहर से नहीं आता अपितु भीतर से निकलता है । सच्चे सुख का अन्त नहीं आता । एक बार मिलनेपर फिर कभी विद्युत्ता नहीं । पर जब तक बाहर का सुख लोते, उसकी इच्छा करोगे, उसे महत्त्व दोगे, तब तक भीतर का सुख मिलेगा नहीं । सयोगजन्य सुख की इच्छा को दूर करने का उपाय है 'दूसरो को सुख कैसे मिल' ऐसी जोरदार इच्छा । भीतर में व्याकुलता उत्पन्न हो जाय कि दूसरो का दुःख कैसे मिटे ? मैं करने पर जोर नहीं देता हूँ अपितु भाव बनाने पर जोर देता हूँ । भाव से भट्ट काम होता है । भाव हो, तो करना स्वतः हो जायगा । सम्पूर्ण प्राणियाँ के सुख का भाव होने पर अपने सुख की लालसा सुगमतापूर्वक मिट जायगी, और अपने सुख की लालसा मिटने पर प्राप्त वस्तु (मुक्ति, प्रेम आदि) का अनुभव सुगमतापूर्वक हो जायगा ।

प्रवचन :

३-८-८१

(३)

वास्तविक बड़प्पन

एक परमात्मा ही सत्य है, शेष सब असत्य हैं । असत्य का अर्थ है—जिसका अभाव हो । जो वस्तु नहीं है, वह असत्य कहलाती है । जिस वस्तु का अभाव होता है, वह दिखायी नहीं देती, पर ससार दिखायी देना है । फिर ससार आत्य कैसे ?

वास्तव मे असत्य होते हुए भी यह ससार मत्य-तत्त्व परमात्मा के कारण ही सत्य प्रतीत होता है । तात्पर्य यह कि इस ससार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है । जैसे दर्पण मे मुख दीखता है, वैसे ही ससार दीखता है । दर्पण मे मुख दीखता तो है, पर वहा है नहीं, ऐसे ही ससार दीखता तो है, पर वास्तव मे है नहीं । वास्तव मे एक परमात्मतत्त्व की ही सत्ता है । परमात्मा अपरिवर्तनशील हैं और प्रकृति (ससार) निरन्तर परिवर्तनशील है । जिसमे निरन्तर परिवर्तनरूप क्रिया होती रहती है उसका नाम प्रकृति है—‘प्रकर्षण करण प्रकृति’ । ससार तथा उसका अश क्षरीर निरन्तर बदलने-वाले है, और परमात्मा तथा उसका अश जीव कभी नहीं बदलनेवाले हैं । न बदलने वाला जीव बदलने वाले ससार का आश्रय लेता है, उससे सुख चाहता है—यही गलती है । निरन्तर बदलनेवाला क्या न बदलनेवाले को निहालकर देगा ? उसका साथ भी कब तक रहेगा ? अतः ससार को अपना मानना, उससे लाभ उठाने की इच्छा रखना, उस पर भरोसा रखना, उसका आश्रय लेना—यही गलती है । इस गलती का ही हमें सुधार करना है । इसीलिये गीता मे भगवान् ने कहा—‘मामेक शरण व्रज’ ‘एक मेरी शरण मे आ’ । हाँ, सासारिक वस्तुओं का सदुपयोग तो करो, पर उन्हें महत्व मत दो, सासारिक वस्तुओं के कारण अपने को बड़ा मत मानो ।

पास मे अधिक धन होने पर मनुष्य अपने को बड़ा मान लेता है । पर वास्तव मे वह बड़ा नहीं होता, अपितु छोटा ही होता है । ध्यान दें, धन के कारण मनुष्य बड़ा हुआ, तो वास्तव मे वह स्वयं (धन के बिना) छोटा ही सिद्ध हुआ । धन का अभिमानी व्यक्ति अपना तिरस्कार व अपमान करके तथा अपने को छोटा करके ही अपने मे वडप्पन का अभिमान करता है । वास्तव मे आप

स्वयं निरन्तर रहने वाले हैं और धन, मान, मंडाई, प्रशंसा, नीरोगता, पद, अधिकार आदि सब आने-जाने वाले हैं। इनसे आप बड़े कैसे हुए ? इनके कारण अपने में वडप्पन का अभिमान करना अपना पतन ही करना है। इसी प्रकार नियंत्रता, निन्दा, रोग आदि के कारण अपने को छोटा मानना भी भूल है। आने-जाने वाली वस्तुओं से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।

नाशवान् पदार्थों को महत्त्व देने के कारण ही जन्म-मरण रूप बन्धन, दुःख, सताप, जलन आदि सब उत्पन्न होते हैं। अतः भली-भाँति विचार करना चाहिये कि मैं तो निरन्तर रहने वाला हूँ और ये पदार्थ आने-जाने वाले हैं, अतः इन पदार्थों के आने-जाने का असर मुझ पर कैसे पड़ सकता है ?

आप धन को पेंदा करते हैं, न कि धन आपको। आप धन का उपयोग करते हैं, न कि धन आपका। धन आपके अधीन है, आप धन के अधीन नहीं। आप धन के मालिक हो, धन आपका मालिक नहीं। ये बातें सदा याद रखें। आप धनपति बनें, धनदाम नहीं-इतनी ही बात है। धन को महत्त्व देने से और धन के कारण अपने को बड़ा मानने से मनुष्य धनदास (धन का गुलाम) बन जाता है। इसीसे वह दुःख पाता है। अन्यथा आपको दुःख देने वाला है ही कौन ? धनादि पदार्थ तो आने जाने वाले हैं, ये आपकी क्या सुखी और दुःखी करेंगे ? वे तो नदी के प्रवाह की भाँति निरन्तर बहे जा रहे हैं। यदि आपकी धनवत्ता ४० वर्ष रहने वाली है, और उसमें से एक वर्ष बीत गया, तो बताओ आपकी धनवत्ता बड़ी या घटी ? धनवत्ता तो निरन्तर घटती चली जा रही है और ४० वर्ष पूरे होते ही वह समाप्त हो जायगी। पर आप कैसे-कैसे ही रहते हैं। जब धन नहीं था, तब भी आप यही थे, और

जब धन मिल गया, तब भी आप वही रहे, तथा धन चला जाय, तब भी आप वही रहेगे। ससार की वस्तुमात्र निरन्तर वही जा रही है। जिस मनुष्य पर इन वहने वाली वस्तुओं का असर नहीं पड़ता, वह मुक्त हो जाता है (गीता २/१५)। इसलिये विवेकी पुरुष नाशवान् वस्तुओं में रमण नहीं करता—‘न तेषु रमते बुधः’ (गीता ५/२२)। जो वस्तुओं को अस्थिर मानता है, वह वस्तुओं का गुलाम नहीं बनता। पदार्थों को लेकर सुखी या दुःखी होने वाला मनुष्य अपनी स्थिति से नीचे गिर ही गया, छोटा हो ही गया। आने-जाने वाले पदार्थों का असर न पड़ना ही वास्तविक बड़प्पन है।

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसम्भूतो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥ (गीता ५/२०)

‘जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिरबुद्धि सशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परब्रह्म परमात्मा में एकीभाव में नित्य स्थित है।

प्रवचन .

४-८-८१

(४)

संयोग में वियोग का दर्शन

ससार में संयोग और वियोग—दो चीजें हैं। जैसे आप और हम मिले तो यह संयोग हुआ, तथा आप और हम अलग हुए तो यह वियोग हुआ। तो ये जो संयोग और वियोग हैं, इन दोनों में वियोग प्रबल है। तात्पर्य यह कि संयोग होगा कि नहीं होगा—

इसका तो पता नहीं, पर वियोग होगा-यह पक्की बात है। जिसका वियोग हो जाय, उसका फिर सयोग होगा यह निश्चित नहीं, पर जिसका सयोग हुआ है उसका वियोग होगा यह निश्चित है। इसी यह सिद्ध होता है कि जितने भी सयोग हैं, सब वियोग में जा रहे हैं। प्रत्येक सयोग का वियोग हो रहा है। यह सबके अनुभव की बात है। अब इसमें बुद्धिमानी की बात यह है कि जिसका वियोग अल्प भ्रात्री है, उसके वियोग को हम अभी, वर्तमान में ही मान लें। फिर मुक्ति, तत्त्वज्ञान, बोध अपने-गाप हो जायगा। कितनी सरल बात है।

शरीर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, 'मैं'-मन-संज्ञा एक दिन वियोग हो जायगा। आप इनके वियोग का अनुभव वर्तमान में ही कर लें। प्रत्येक सयोग वियोग में बदल जाता है, इसलिए वास्तव में वियोग ही है, सयोग है ही नहीं। सयोगरूपी लकड़ी निरन्तर वियोगरूपी आग में जल रही है।

जीव का वास्तविक सम्बन्ध परमात्मा के साथ है, जिसे 'योग' कहते हैं। इसका कभी वियोग नहीं होना। वस्तुतः परमात्मा से जीव का वियोग कभी हुआ ही नहीं। जीव केवल परमात्मा से विमुख हो जाता है। मनुष्य का ससार से सयोग होता है, योग नहीं होता। सयोग का तो वियोग हो जाता है, पर योग सदा रहता है। यहाँ हम दो महीने के लिए आये हैं। अब १५-२० दिन गुजर गये, तो क्या अब भी दो महीने हैं? ये १५-२० दिन वियुक्त हो गए, हम इनमें अलग हो गए, जोर अलग हो ही रहे हैं। एक दिन पूरा वियोग हो जायगा। ऐसे मात्र पदार्थ, परिस्थिति, अत्रत्या आदि 'वा' हमसे वियोग हो रहा है। कोई नया सयोग होगा, तो वह भी वियोग में जायगा। इसमें क्या सन्देह है, बताओ? तो इस विषय की ही हम महत्त्व दें, इसे ही सच्चा मानें। फिर परमात्मा में स्वतः

हमारी स्थिति हो जायगी । कारण कि सच्चाई से ही सच्चाई में स्थिति होती है । परमात्मा में स्थिति का ही नाम है—मुक्ति ।

जो अवश्यम्भावी है अर्थात् जिसका होना निश्चित है, उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर लें, तो फिर भ्रन्त में रोना नहीं पड़ेगा—

अंतहुँ तोहिं तजेंगे पामर । तू न तजै अबही ते ॥

मन पछितैहै अवसर बीते । (विनय पत्रिका १६८)

वर्तमान में ही वियोग को स्वीकार कर लेना ही 'योग' है 'त विद्याददु खसयोगवियोग योगसंज्ञितम् ।' (गीता ६/२३) 'दु खरूप ससार के सयोग के वियोग का नाम योग है' । सयोग में विषमता रहती है । सयोग के बिना विषमता नहीं होती । सयोग का त्याग करने से विषमता मिट जाती है और योग प्राप्त हो जाता है—'समत्त्व योग उच्यते' (गीता २/४८) । फिर न कोई दुःख रहता है, न सन्ताप रहता है, न जलन या हलचल ही रहती है ।

जब तक सयोग है, तब तक प्रेम से रहो, दूसरों की सेवा करो—'सबसे हिलमिल चालिये, नदी नाव मजोग ॥' जितनी बन सके, सेवा कर दो, बदले में किसी वस्तु की आशा मत रखो । जिनसे वियोग ही होगा, उसकी आशा रखे ही क्यों ? माता, पिता, स्त्री, पुत्र, बन्धु आदि जितने भी हैं, उन सबसे एक दिन वियोग होगा । उनसे अच्छे-से-अच्छा व्यवहार कर दे । मन की यह गलत भावना निकाल दे कि वे बने रहेंगे । जो मिला हुआ है, वह सब जा रहा है, फिर और मिलने की आशा क्यों रखे ? और मिलेगा कि नहीं मिलेगा—इसका पूरा पता नहीं, पर मिल जाय तो रहेगा

नहीं-इसका पूरा पता है। फिर उसके मिलने की इच्छा करके व्यथ अपनी वेदज्जती क्यों करें ?

राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि भी रहते नहीं अपितु जा ही रहे हैं। ये सब विनाशी हैं और जीव अविनाशी है-‘ईश्वर अ स जोत्र अविनाशी’। विनाशी का सग छोड़ना मुक्ति है और अविनाशी में स्थित होना भक्ति है। विनाशी का वियोग हो ही रहा है। इस नियोग को अभी ही स्वीकार कर लें। फिर मुक्ति और भक्ति—दोनों स्वतः सिद्ध हैं।

प्रवचन :

७-८-८१

(५)

मुक्ति का रहस्य

हम सबके अनुभव की बात है कि जब गाढ़ नींद आती है, तब कुछ भी याद नहीं रहता। रुपये, पदाय, कुटुम्ब, जमीन, मकान आदि कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमें कोई दुःख होता है क्या ? गाढ़ नींद में किसी भी प्राणी-पदाय का सम्बन्ध न रहने पर भी हमें दुःख नहीं होता, अपितु सुख ही होता है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार के सबथ से सुख नहीं होता अभी आप मोचते हैं कि हमें धन मिल जाय, ऊँचा पद मिल जाय, मान-बड़ाई मिल जाय, भोग मिल जाय, आराम मिल जाय, तो हम सुखी हो जाएंगे। विचार करें कि जब गाढ़ निद्रा में किसी भी प्राणी-पदाय से सम्बन्ध न रहने पर भी दुःख नहीं होता, और सुख होता है तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मिल जायगा क्या ? इस बात पर गहरा विचार करें।

जाग्रत् की वस्तु स्वप्न में और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती। तात्पर्य यह कि जाग्रत् और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रहते हैं। इससे सिद्ध यह हुआ कि वस्तुओं के बिना भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं अर्थात् हमारा रहना वस्तु, अवस्था आदि के आश्रित नहीं है। इसलिये वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के द्वारा हम सुखी होंगे और इनके बिना हम दुखी होंगे - यह बात गलत सिद्ध हो गयी।

जाग्रत् में भी अनेक पदार्थों के बिना हम रहते हैं, पर सुषुप्ति में तो सम्पूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और उससे हमें शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है और जगने पर व्यवहार अच्छा होता है। नींद के बिना मनुष्य का जीना कठिन है। नींद लिए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इससे सिद्ध यह हुआ कि सम्पूर्ण वस्तुओं के अभाव के बिना हम रह नहीं सकते। वस्तुओं का अभाव बहुत आवश्यक है। अतः अनुभव के आधार पर हमारी यह मान्यता गलत सिद्ध हो गयी कि धन, सम्पत्ति, कुटुम्ब आदि के मिलने से ही हम सुखी होंगे, और इनके बिना रह नहीं सकेंगे।

सुषुप्ति में वस्तुओं के बिना भी हम जीते हैं। जीते ही नहीं, सुखी भी होते हैं और शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि सबमें ताजगी भी आती है। जाग्रत् में, जब वस्तुओं से सम्बन्ध रहता है, तब हमारी शक्ति क्षीण होती है और नींद में वस्तुओं का सम्बन्ध न रहने से शक्ति संचित होती है। वस्तुओं के सम्बन्ध-विच्छेद के बिना और नींद में क्या होता है? यदि जाग्रत् अवस्था में ही हम वस्तुओं से अलग हो जायें, उनसे अपना सम्बन्ध न मानें, उनका आश्रय न लें, तो जीवनमुक्त हो जायें। नींद में तो बेहोशी (अज्ञान)

रहती है, इसलिए उससे जीवन्मुक्त नहीं होते। सम्पूर्ण वस्तुओं से सम्बन्ध-विच्छेद होना ही मुक्ति है। मुक्ति में जो आनन्द है, वह वन्दन में नहीं है। मुक्ति में आनन्द होता है—वस्तुओं से सम्बन्ध छूटने से। नींद में जब वस्तुओं को भूलने से भी सुख-शान्ति मिलती है, तब जानकर उनका सम्बन्ध-विच्छेद करने से कितनी सुख शांति मिलेगी !

शरीर और ससार एक हैं। ये एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शरीर को ससार की और ससार को शरीर की आवश्यकता है। पर हम स्वयं (आत्मा) शरीर से अलग हैं और शरीर के बिना भी रहते ही हैं। शरीर उत्पन्न होने से पहले भी हम थे और शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेगे—इस बात का पता न हो, तो भी यह तो जानते ही हैं कि गहरी निद्रा में जब शरीर की याद तक नहीं रहती, तब भी हम रहते हैं, और सुखी रहते हैं। शरीर से सम्बन्ध न रहने से शरीर स्वस्थ होता है। ससार से सम्बन्ध-विच्छेद होने पर आप भी ठीक रहोगे और ससार भी ठीक रहेगा। दोनों की आफत मिट जायगी। शरीरादि पदार्थों की गरज और गुलामी मन से मिटा दें, तो महान् आनन्द है। इसी का नाम जीवन्मुक्ति है। शरीर, कुटुम्ब, धन आदि को रखो, पर इनकी गुलामी मत रखो। जब वस्तुओं की गुलामी करने वाला जब से भी नीचे हो जाता है, फिर हम तो चेतन हैं। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओं से हम अलग हैं। ये अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, पर हम नहीं बदलते। हम इन अवस्थाओं को जानने वाले हैं और अवस्थाएँ जानने में आनेवाली हैं। अतः हम इनसे अलग हैं। जैसे, छप्पर को हम जानते हैं कि यह छप्पर है, तो हम छप्पर से अलग हैं—यह सिद्ध होता है। अतः हम वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि से अलग हैं—इसका अनुभव होना ही मुक्ति है।

प्रवचन :

८-८-८१

(६)

जाग्रत् में सुषुप्ति

एक बहुत मुगम बात है। उसे विचारपूर्वक गहरी रीति से समझ लें, तो तत्काल तत्त्व में स्थित हो जायें। जैसे राजा का राज्यभर से सम्बन्ध होता है, वैसे ही परमात्मतत्त्व का मात्र वस्तु व्यवित, क्रिया आदि के साथ सम्बन्ध है। राजा का सबध तो मान्यता से है, पर परमात्मा का सबध वास्तविक है। हम परमात्मा को भले ही भूल जायें, पर उसका सबध कभी नहीं छूटता। आप चाहे युग-युगान्तर तक भूले रहे, तो भी उसका सबध सबसे एक समान है। आपकी स्थिति जाग्रत्, स्वप्न या सुषुप्ति किसी अवस्था में हो, आप योग्य हो या अयोग्य, विद्वान हो या अनपढ़, धनी हो या निर्धन, परमात्मा का सबध सब स्थितियों में एक समान है। इसे समझने के लिये युक्ति बताता हूँ। आप मानते हैं कि मैं बालकपन, में था, अभी मैं हूँ और आगे वृद्धावस्था में भी मैं रहूँगा। बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था—तीनों का भेद होने से 'था', 'हूँ' और 'रहूँगा' ये तीन भेद हुए, पर अपने होनेपन में क्या फर्क पडा ? भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों में अपना होनापन (सत्ता) तो एक ही रहा। अतः आप कैसे भी हो, कैसे भी रहें, आपकी सत्ता एक समान अखण्ड रहती है। आपका कभी अभाव नहीं होता। वह सत्ता ही शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि को सत्ता-स्फूर्ति देती है। वह शरीरादि के आश्रित नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आप हरदम 'है' में स्थित रहते हैं। जट वस्तु, क्रिया आदि का

सबध न रखकर 'है' से सबध रखना है। यही जाग्रत् में सुषुप्ति है।

वह सत्ता मन, बुद्धि, इन्द्रियो, शरीर ती क्रियाओ मे अनु-
स्यूत है। वही मन, बुद्धि आदि का प्रकाशक, आधार है। उस सब
प्रकाशक, सर्वाधार मे हमे स्थित रहना है। वह सत्ता सदा ज्यो
की-यो रहती है। जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थिरता चचलता,
योग्यता, अयोग्यता, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, विपत्ति,
मूखता आदि सभी उस सत्ता से प्रकाश पाते हैं। वस्तुन उसमे
आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। केवल उसकी ओर लक्ष्य, दृष्टि
करनी हे। शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि के साथ सबध ही मोह
है, इस मोहका का नाश होने पर स्मृति जाग्रत् हो जाती हे 'नष्टो
मोह स्मृतिर्लब्धा' (गीता १८ ७३)। स्मृति का अर्थ-जो बात पहले
से ही थी, उसकी याद आ गयी। कोई नया ज्ञान होना स्मृति नहीं
है। अब चाहे कुछ हो जाय, चाहे कोई व्यथा आ जाय, अपनी सत्ता
मे क्या फरक पडता है? केवल अपनी सत्ता की ओर दृष्टि करनी है,
फिर इसी क्षण जीवन्मुक्त है। इसमे कोई अभ्यास नहीं करना है।

सत्ता की ओर दृष्टि न करें, तब भी वह वैसी की-वैसी ही
रहती है। पर उस ओर दृष्टि न करने से आप अपनी स्थिति
क्रियाओ, पदार्थों, अवस्थाओ आदि मे मानते हैं। भोजन करते
समय 'मैं खाता हूँ', जल पीते समय 'मैं पीता हूँ', जाते समय 'मैं
जाता हूँ' आदि सब स्थितियों मे 'हूँ' समान ही रहता है। यदि 'मैं'
को हटा दे, तो 'हूँ' नहीं रहेगा अपितु 'है' रहेगा। वह 'है' सदा
ज्यो-का-त्यो रहता है।

सोया ऊहे सो बागरा, पाया कहे सो कूर।

पाया सोया कुछ नहीं, ज्यो-का-त्यो भग्नूर॥

इस 'है' मे स्थित होते ही अखण्ड समाधि, जाग्रत् सुषुप्ति
हो जाती है।

प्रश्न .

६-८-८१

(७)

त्याग से सुख की प्राप्ति

जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति का अपने पूरे परिवार के साथ सबध रहता है, वैसे परमात्मा का भी पूरे ससार के साथ सबध है। ससार में भले या बुरे, श्रेष्ठ या निकृष्ट कसे ही प्राणी क्यों न हों, परमात्मा का सबध सबके साथ समान है। भगवान् ने कहा है— 'समोऽहं सबभूतेषु' (गीता ६.२६)। प्राणियों के साथ ही नहीं, परिस्थितियों, अस्वास्थ्य, घटनाओं आदि के साथ भी एक समान सबध है। अब ध्यान दें कि किसी व्यक्ति में यदि विशेष योग्यता है तो क्या उसके साथ परमात्मा का विशेष सबध है? नहीं। उसमें जो विशेषता प्रतीत होती है, वह सासारिक दृष्टि से ही है। परमात्मा का तो सबके साथ समान सबध है, उस सबध में कभी कभी या अधिकता नहीं होती। अतः किसी गुण, योग्यता या विशेषता से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे—यह बात ससार की विशेषता या महता को लेकर की जाती है। यदि ससार से विमुख होकर देखें, तो सब-के-सब परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सासारिक दृष्टि से जितनी योग्यता, विलक्षणता, विशेषता है, वह पूरी-की-पूरी मिलकर भी परमात्मा को खरीद ले यह बात नहीं है। भगवान् ने कहा है—'नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया' (गीता ११/५३) 'मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ'। बड़ा भारी, उग्र तप किया जाय, उसमें भी भगवान् पकड़ में नहीं आते—'ने तपोभिर्य' (गीता ११/४८)।

तो भगवान् पकड़ में कैसे आते हैं ? त्याग से—'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' (गीता १२/१२) । त्याग करना हो, तो बहुत धन हो तब भी त्याग करना है, कम धन हो तब भी त्याग करना है, ज्यादा योग्यता हो तब भी त्याग करना है, कम योग्यता हो तब भी त्याग करना है । सच्ची बात तो बड़ी विलक्षण है । वह यह कि जैसे पापा का त्याग करना है, वैसे पुण्यो का भी त्याग करना है । बात थोड़ी अटपटी दीखती है, पर गुणों का, योग्यता का, पुण्य का अभिमान तो त्यागना ही पड़ेगा । अभिमान का त्याग ही तो त्याग है, वस्तु का क्या त्याग ? वस्तु तो आपसे अलग है ही । तो ससार की जितनी योग्यता, परिस्थिति, गुण आदि है, उन सबके त्याग से तत्त्व की प्राप्ति होती है । तत्त्वप्राप्ति में देरी इसलिए लग रही है कि आपने योग्यता, परिस्थिति, गुण, व्यक्तित्व, सामग्री आदि को पकड़ रखा है । यहाँ तक कि त्याग को भी पकड़ रखा है कि 'मैं बड़ा त्यागी हूँ'— इस त्यागीपने का भी त्याग करना होगा, अन्यथा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी । ऐसे ही 'मैं बड़ा वैरागी हूँ' इस विरक्ति का भी त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा बन्धन बना रहेगा । परमात्म का जैसे विरक्ति के साथ सम्बन्ध है, वैसे आसक्ति के साथ भी सम्बन्ध है । तो जैसे आसक्ति के साथ सम्बन्ध नहीं रखना है, वैसे विरक्ति के साथ भी सम्बन्ध नहीं रखना है । सम्पूर्ण वस्तुओं अवस्थाओं, घटनाओं, क्रियाओं आदि से परमात्मा का सबंध एवममान है, तो इन सभी से विमुक्त होना पड़ेगा । इन सबसे विमुक्त होने पर तत्त्व की प्राप्ति होगी ।

सनमुख होइ जीन मोहि जवहीं ।

जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं ॥

(मानस ५/४३/१)

वास्तव में इन सबसे हम प्रतिदिन विमुक्त होते हैं। कैसे? जब हम ससार का काम करते-करते थक जाते हैं, तब ससार से विमुक्त होने की मन में आती है और हम नींद लेते हैं। इससे विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, सुख आराम मिलता है, ताजगी मिलती है, नीरोगता मिलती है। यह सब त्याग से ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, सांसारिक भोगों का सुख भी भोगों के त्याग से मिलता है। पर इस तरफ ख्याल न करने से भोग से सुख मिलता दीखता है। वास्तव में सुख भोग के संयोग से नहीं अपितु उसके वियोग से होता है। भोग के संयोग का वियोग होने से सुख होता है। जैसे भोजन करने से सुख मालूम होता है, तो वास्तव में सुख का अनुभव भोजन का त्याग करने अर्थात् भोजन कर चुकने के बाद होता है, जब तृप्ति हो जाती है। भोग भोगने से जब उससे प्ररुचि होती है, तब सुख होता है। सुख होता है, तब अरुचि हो जाती है। पहले क्या होता है, इसे मनुष्य पहचान नहीं पाता। परन्तु त्याग से सुख होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं। कितनी ही ऊँची-से-ऊँची सामग्रियों से संयोग हो, उसके द्वारा परमात्मतत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को सभी समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे किसी देश, वेश, सम्प्रदाय, यम आदि के बंधों में हों। केवल परमात्मा को पाने की उत्कट चाहना होनी चाहिये। परमात्मप्राप्ति की चाहना की पहचान है-दूसरी किसी वस्तु को न चाहना। पर परमात्मा को भी चाहता है और दूसरी वस्तुओं को भी चाहता है, हो यह दुविधा यानी द्वन्द्व जब तक है, तब तक प्राप्ति नहीं होगी। जो निर्वन्द्व होता है, वही सुखपूर्वक मुक्त होता है-‘निर्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥’ (गीता ५/३)। इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुआ यह द्वन्द्व ही

मोह है, इसीसे सब फँसे हुए हैं—

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ (गीता ५/२७)

जो इस द्वन्द्वरूप मोह से रहित है, वे दृढ निश्चय करके भगवान् का भजन करते हैं—‘ते द्वन्द्वमोहनिमुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता’ (गीता ७/२८) ।

मासारिक दृष्टि से अयोग्यता की अपेक्षा योग्यता बहुत श्रेष्ठ है, पाप की अपेक्षा पुण्य बहुत श्रेष्ठ है, पर इस श्रेष्ठता से कोई परमात्मा को खरीद ले, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो मन्चे हृदय से परमात्मा को चाहता है, वह अपनी स्थिति का त्याग कर देता है, उससे विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होते ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपनी जो स्थिति है, अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो योग्यता या अयोग्यता है, उसे पकड़ने से ही परमात्मप्राप्ति में बाधा हो रही है। इसलिए उस सत्य तत्त्व को प्राप्त करने के लिए कोई अनधिकारी, अयोग्य, अपात्र नहीं है। केवल उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तु की पकड़ ही उसमें बाधा दे रही है। अपनी पकड़ छोड़ी कि प्राप्ति हुई।

जब भूख लगती है, तब भोजन में सुख मिलता है—यह निर्विवाद बात है। ध्यान दें, पहला आस लेने में जो सुख मिलता है, पाँच दस आस लेने के बाद क्या वही सुख रहता है? ज्यों-ज्यों हम भोजन करते चले जाते हैं, त्यों ही-त्यों भोजन का सुख कम होता चला जाता है। अन्त में जब भूख समाप्त हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, तब भोजन आपको सुख देता है क्या? जब भूख मिट जाय, तब आस लेकर देखो कि क्या वह सुख देता है। सुख का

आरम्भ रुचि से हुआ था । इसलिए सासारिक भोग तब सुख देंगे, जब आप उनके बिना दुःखी होगे । जिसके बिना आप दुःखी नहीं होते, वह कभी आपको सुख नहीं दे सकता । नो यह ससार दुःखी को सुख देता है, और सुख देकर वह मनुष्य को बाँधता है । केवल वहम रहना है कि अमुक पदार्थ से सुख मिला ।

अब अरुचि में सुख कैसे मिलता है-यह बात समझें । किसी भोग में अरुचि हुए बिना क्या आप उस भोग का त्याग करते हैं ? जब अरुचि होती है, तभी त्याग होता है । तब तक अरुचि न हो तब तक सुख नहीं होता । और जब तक रुचि रहती है, तब तक सुख होता है । यह बात मैंने पहले ही कह दी कि अरुचि से सुख होता है या सुख से अरुचि होती है-इसका विश्लेषण जरा कठिन है, पर बात दोनों सही हैं । भोग भोगते भोगते उससे अरुचि होती ही है । अब आप ध्यान दें । अरुचि का अर्थ है-सम्बन्ध विच्छेद । भोग से सम्बन्ध-विच्छेद होता है तो सुख होता है । सबध-विच्छेद क्या है यह खास समझने की बात है । विच्छेद का तात्पर्य है उस भोग को भोगने की शक्ति का नाश होना कि अब आगे भोग नहीं सकते । तो शक्ति का नाश होने से ही अरुचि और सुख दोनों हुए । यदि शक्ति का नाश न होता तो अरुचि कैसी होती ? तात्पर्य यह है कि वह सुख भोग का नहीं है अपितु शक्ति के नाश अर्थात् थकावट का है । बहुत दौड़ने के बाद जब बैठते हैं, तो सुख मालूम होता है । तो सुख थकावट का है । अतः भोग भोगने की शक्ति के नाश का नाम ही सुख हुआ । नाश कहो या अरुचि कहो । भोगी पुरुष भोग्य वस्तु का तो नाश करता है और अपना पतन करता है । विरक्त पुरुष ऐसा नहीं करता । मनुष्य भोग में सुख मानकर भोग का त्याग नहीं करता, इसलिए न तो वह भोग के अन्त में

होने वाली अरुचि को स्थायी कर पाता है और न त्याग के सुख को ही स्थायी कर पाता है । यदि वह समझ ले कि भोगों से मम्बन्ध-विच्छेद में ही सुख है, तो फिर वह भोगों में फँसेगा नहीं ।

प्रवचन :

१०-८-८१

(८)

तत्त्वप्राप्ति में सभी योग्य है

सत्य-तत्त्व सबको स्वतः प्राप्त है, परन्तु उगार अपनी दृष्टि नहीं है, इसीलिये वह अप्राप्त दीख रहा है । जैसे, आप कुछ भी काम करे या ना करें, पर क्या आप अपना अभाव देखते हैं ? मैं नहीं हूँ ऐसे अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता, न हो सकता है । इससे सिद्ध हुआ कि अपना भाव अर्थात् होनापन निरन्तर रहता है । क्रियाओं में अन्तर पड़ सकता है, पर अपने होपन में अन्तर नहीं पड़ता । पर मनुष्य की दृष्टि क्रियाओं की तरफ रहती है, अपने होनेपर की तरफ नहीं । वह छोटा-बड़ा, बढिया-घटिया, विहित-निषिद्ध आदि कम करता रहता है और अपने को उन कर्मों का कर्ता मानता रहता है । पर उसकी दृष्टि उस तत्त्व की तरफ नहीं जाती, जहाँ पर कर्ता टिका हुआ है, जो कर्ता का प्रकाशक, आश्रय और अधिष्ठान है । उस ज्ञान तथा प्रकाशरूप निर्विकल्प तत्त्व का कभी अभाव नहीं होता । तो अपना भाव (होनापन) निरन्तर रहता है । यही अपना स्वरूप है, इसका ज्ञान ही स्वरूप का ज्ञान है । इसकी तरफ दृष्टि होना ही स्वरूप-बोध है ।

पहले अन्तःकरण शुद्ध होगा, फिर उसका अनुभव होगा-यह प्रक्रिया शास्त्रों की है और बहुत ठीक है । परन्तु अन्तःकरण

शुद्ध हुए बिना हम तत्त्वप्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं—ऐसा मैं नहीं मानता । मनुष्यमात्र केवल तत्त्वप्राप्ति के लिये ही है । भगवान् अपनी अहैतुकी कृपा से जीव को मनुष्यशरीर देते हैं—कबहुँक करि बरुना नर देही । दत्त ईस विनु हेतु सनेही ॥ (मानस ७/४३/३) जो मनुष्यशरीर के साथ-साथ मुक्ति का पूरा अधिकार भी भगवान् देते हैं । मनुष्यशरीर परमात्मप्राप्ति के लिये ही मिला है । जो परमात्मा को प्राप्त न कर सके, उसे मनुष्य बना दें—ऐसी भगवान् में पोल नहीं है । एक सरकारी आदमी भी किमी पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है, जो उस पद को पाने का अधिकारी हो, जो उसके योग्य हो । हैड मास्टर के पद पर किसी भेड चराने वाले को लाकर नहीं बँठाया जाता । तो भगवान् से इतनी भूल हो जाय कि जो मनुष्य के योग्य काम न कर सके, उसे मनुष्य बना दिया—ऐसा हो ही नहीं सकता । जब मनुष्य शरीर मिल गया, तब तत्त्वप्राप्ति का पूरा अधिकार भी मिल गया । अब मनुष्य अपने-आप अपनी हार मान ले, तो यह उसकी गलती है । कहते हैं कि अशुद्ध अन्तःकरण वाला मनुष्य तत्त्व को कैसे जानेगा ? मैं कहता हूँ कि अशुद्ध अन्तःकरण वाला मनुष्य अन्तःकरण के द्वारा तत्त्व को नहीं जान सकता, पर तत्त्व तो अन्तःकरण से अतीत है । क्या स्वयं (अपना होनापन) अन्तःकरण के आश्रित है ? नहीं । अन्तःकरण तो करण है, और स्वयं कर्ता है । करण कर्ता के अधीन होता है । कर्ता कभी करण के अधीन नहीं होता । जिसने हम काम लेते हैं, उन काम करने के औजारों का नाम है—करण । काम करने वाले का नाम है—कर्ता । करण से की जाने वाली क्रियाओं को करने में तो कर्ता करण के बिना असफल हो जाता है । परन्तु करण से अतीत तत्त्व अर्थात् अपने-आप (स्वयं) में

स्थित होने में कर्ता असफल कैसे हो जायगा ? जो अन्तःकरण के द्वारा स्वयं को जानना चाहता है, वह अन्तःकरण के शुद्ध होने पर ही जानगा, पर हम अन्तःकरण का सम्बन्ध-विच्छेद ही कर दे तो उसे क्यों नहीं जान सकते ? क्योंकि कर्ता (सायं) करण (अन्तःकरण) के अधीन नहीं है। करण अलग-अलग होते हैं और उनसे होने वाली क्रियाएँ भी अलग-अलग होती हैं, पर कर्ता एक होता है।

स्वयं (अपना स्वरूप) मदा निष्क्रिय रहता है जब कार्य सामने आता है, तब कर्तृत्वाभिमान के कारण वह उस कार्य का कर्ता बन जाता है। स्वरूप से तो वास्तव में वह अकर्ता ही रहता है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह जगत् का लोको रहता है, उसकी ओर लक्ष्य रहना ही स्वरूप बोध है।

एक बात आप ध्यान देकर सुनें। हमारे अन्तःकरण की शुद्धि होगी, तब तत्त्व को जानेंगे-यह-ही भविष्य की आशा। तत्त्व-प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा बड़ी बाधक है, क्योंकि तत्त्व भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में है, और नीना से अतीत है। ऐसा कोई देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि नहीं, जिसमें तत्त्व न हो। उस तत्त्व में देश, काल, यन्त्र आदि कुछ नहीं है। जब ऐसी बात है तो बताओ कि किस देश, काल, यन्त्र परिस्थिति आदि में हम उसे नहीं जान सकते अथवा नहीं प्राप्त कर सकते ? न हमारे में कर्ण हैं, न उसमें करण है। फिर उसे जानने में देरी क्या ? करण के द्वारा उसे जानना चाहो तो करण की शुद्धि करनी पड़ेगी, और करण के द्वारा उस तत्त्व को जान सका हो, ऐसा आज तक कोई हुआ नहीं।

तत्त्व को जानने की जो वेदांत की प्रक्रिया, है, उसमें पहले विवेक, वैराग्य, समाधि, पद्मपति और मुमुक्षा-यह साधन

चतुष्टय सम्पन्न होता है। फिर श्रवण, मनन और निदिध्यासन-ये तीन साधन करने पड़ते हैं। इसके बाद तत्त्वपदार्थ का सशोधन होता है। तत्त्वपदार्थसशोधन के बाद सजीज समाधि होती है। यहाँ तक अन्तःकरण (प्रकृति) का साथ है। अन्तःकरण से सबका सबध-विच्छेद होने पर निर्वीज समाधि होती है। जब निर्वीज समाधि होगी, तब तत्त्व साक्षात्कार होगा। तो यह प्रक्रिया अन्तःकरण के द्वारा तत्त्व की ओर जाने के लिए है। पर हम कहते हैं कि इतना सब करने की आवश्यकता नहीं, तत्त्व में अभी-अभी ही स्थिति हो सकती है। केवल उसको प्राप्त करने की चाहना, उत्कण्ठा में कमी है, इसीलिए देर हो रही है। मैं तत्त्वप्राप्ति में किसी को अयोग्य नहीं मानता हूँ, केवल उसे प्राप्त करने की इच्छा में कमी न हो तो तत्त्व को जान लेगा—यही बात है।

तत्त्व तो सदा ज्यो-का-त्यो है। उसे त काल जान सकते हैं। केवल उधर दृष्टि नहीं है। इसे ऐसे समझें—हम आँख से सब पदार्थों को देखते हैं, पर पदार्थों से भी पहले हम प्रकाश दिखाई देता है। पहले नम्बर में प्रकाश और दूसरे नम्बर में सब पदार्थों दीखते हैं। कारण कि प्रकाश के अन्तर्गत ही सब कुछ दीखता है। पर लक्ष्य न होने से हमारी दृष्टि पहले प्रकाश पर नहीं जाती—

जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भावता।

अव्यय सनातन दिव्य दीपक, सर्व विश्व प्रकाशता ॥

तो वह तत्त्व सबसे पहले दीखता है। उसीके अंतर्गत सब कुछ है। वही सब कारणों को प्रकाशित करता है। उसीके द्वारा सब जाने जाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने में तत्त्वप्राप्ति की अयोग्यता न समझें। आपमें एक ही कमी

में मानता हूँ, वह यह कि इस तत्त्व को जानने की उत्कट अभिलाषा नहीं है ।

तत्त्वप्राप्ति में भविष्य की बात है ही नहीं । जो वस्तु उपलब्ध होनेवाली, क्रियाजन्य हो, जो दूर देश में हो, जिसमें कुछ परिवर्तन करना हो, उसकी प्राप्ति में तो भविष्य की अपेक्षा है । परन्तु तत्त्व स्वतः सिद्ध एव सब देश-कालादि में परिपूर्ण है । उसे प्राप्त करने में भविष्य कैसा ? सब देश, काल, वस्तु अवस्था, परिस्थिति आदि में आपकी स्वतः सिद्ध सत्ता है । यह अखण्ड सत्ता है । उसका अनुभव करने के लिए सभी योग्य हैं, सभी अधिकारी हैं ।

प्रवचन :

१३-८-८१

(६)

अभिमान सबको दुःख देता है

अभिमान को कैसे छोड़ा जाय ? इस पर विवेचन करने पर विचार आया कि मनुष्य दूसरों के साथ अपना मिलान न करे, तो अभिमान से छूट सकता है । जहाँ कहीं दूसरे को साथ न मिलाकर देखा कि अभिमान पैदा हुआ । अभिमान सम्पूर्ण दुःखों और पापों की जड़ है । एक अभिमान और एक कामना ये दो ऐसे दोष हैं कि इनके होने पर फिर पीछे कोई दोष बाकी नहीं रहता । न कोई दोष बाकी रहता है, न कोई पाप बाकी रहता है और न समारम्भ को कोई पतनकारक चीज ही बाकी रहनी है । मैंने मूल विचार करके देखा है कि समस्त दुःख, सन्ताप, जलन, आफन, रोना, कराहना, नरक, बदखाना आदि जो कुछ है, सब अभिमान और कामना इन दो से ही होते हैं ।

जब तक अभिमान रहता है, तब तक स्वाभाव बिगड़ा हुआ रहता है, सुवरता नहीं । तो क्या करे ? कि केवल अपनी तरफ देखे, दूसरो की तरफ देखे ही नहीं । हमारा अच्छा करता है या मन्दा करता है, उसपर दृष्टि डाले ही नहीं । दृष्टि डालोगे तो अभिमान पैदा हो ही जायगा ।

तेर भावै कछु करौ, भलौ बुरौ संसार ।

‘नारायन’ तू घैठि के, अपनी भवन बुहार ॥

जो अपने को गुणवान् मानता है, वह दूसरो को दुःख देता है । ध्यान दें, । वह ऐसे कि जिसके पास वे गुण नहीं हैं, वे उसे चुभेंगे । और आप गुणवान् नहीं हैं, दोषी हैं, तो दूसरे को दोष चुभेंगे, और अपने को तो चुभेंगे ही । तो दूसरो को दुःख से बचाना और स्वयं अभिमान से बचना यह एक ही बात है । किसी भी बात का अभिमान होगा, तो उससे दूसरे को दुःख होगा ही । एक पारमार्थिक सुख ही ऐसा है कि उसमें मस्त रहने से अपने को भी सुख होगा और दूसरो को भी सुख होगा । नहीं तो ससार का कोई सुख ऐसा नहीं, जो किसी का दुःख न हो । इसलिये सुख का भोगी दूसरोको दुःख देनेवाला, दूसरोका हिसक ही होता है । जो ससार का सुख भोगता है, वह चाहे अपने ही धन, विद्या, बल तथा न्यायपूर्वक शास्त्रविहित भोग आदि से सुख भोगता हो, तो भी दूसरे को दुःख देता है । आप किसी वस्तु से सुख लेते हो, तो वह वस्तु किसी-न-किसी की गयी है, तभी आपको सुख मिला है । कारण यह कि ससार की सब अनुकूल वस्तुएँ सीमित हैं । एक सन्त-महात्मा से भी दूसरे को दुःख मिल सकता है, पर वह और तरह का है । उसका पारमार्थिक सुख किसी को दुःख नहीं देता, पर हमारे अपने स्वभाव से उसे सुखी देखकर दुःखी हो जाते हैं । अतः

वह दुःख दूसरे के स्वभाव के कारण है। मन्त-महात्मा उस दुःख में कारण नहीं बनते। जो अपनी बुद्धिमानी या चतुराई से सासारिक पदार्थों को प्राप्त करके उनसे सुख भोगता है, वही दूसरों को दुःख देना है। पारमार्थिक सुख से सुखी व्यक्ति दूसरे को दुःख नहीं देता, पर दूसरे दुःख ले लेते हैं, जैसे त्रिवर्णिग पूजन के लिये होता है, पर उससे भी कोई अपना माया फोटे तो वह क्या करे ? इसलिये सासारिक सुख से सुखी व्यक्ति ही दुःख देता है।

यह बड़ी गहरी बात है कि बिना दुःख दिये सुख का भोग होता ही नहीं। वह सुखभोग किसी-न किसी को पराधीन करता ही है। सुख भोगने से सुखभोग की मामूली का तो नाश और अपना पतन होता है। इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिये जिन-किसी तरह में सुख लेना नरको का रास्ता है।

मूल बात जो मैंने पहले बतायी, उसे ध्यान में रखे निःससार का सुख सीमित है एवं उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जो वस्तु सीमित है, उसे सभी पाना चाहते हैं तो उस वस्तु के हिस्से ही तो होंगे। जो पारमार्थिक सुख है, वह असीम है, अतः उसके हिस्से नहीं होंगे। वह सबको ही असीम मिलता है। जैसे किसी माँ के दस बालक हों तो माँ का उन बालकों में हिस्सा नहीं होता कि माँ का इतना हिस्सा तो मेरा है, बाकी हिस्सा दूसरों का है, मेरा नहीं। माँ तो सबकी पूरी की-पूरी ही है। ऐसे ही भगवान् पूरे-के-पूरे अपने हैं।

कामना सबथा मिट जाय तो अभिमान भी मिट-जायगा और अभिमान सबथा मिट जाय तो कामना भी मिट जायगी। इनके मिटने पर जड़ता (ससार) से मन्त्रन्व-विच्छेद हो जाय और नारे दुःख, दोष मिट जायें।

प्रवचन :

१४-८-८१

(१०)

सासारिक सुख दुःखो के कारण है

संयोगजन्य सुख लेनेवाला व्यक्ति अपना और ससार का-
दोनों का नुकसान करता है । जितने भी संयोगजन्य सुख हैं, सब-
के-सब दुःखों के कारण हैं—'ये हि सस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते'
(गीता ५/२२) । सुख भोगने वाला अपने लिये और ससार के
लिये भी दुःखों का कारण बनता है अर्थात् सबको दुःख देता है,
सबकी हिंसा करता है । इसलिये ससार का सुखभोग बिना हिंसा
के नहीं होता । पर जो सब जगह परमात्मा को देखता है, वह
अपनी और दूसरे की हिंसा नहीं करता—

सम पश्यन्धि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

(गीता १३/२८)

सब जगह परमात्मा को देखने वाला एक विशेष आनन्द
में स्थित रहता है । वह आनन्द हिंसा से रहित है, क्योंकि वह
आनन्द या सुख अपना स्वरूप है—

ईश्वर अंस जीव अचिनासी ।

चेतन थमल सहज सुररासी ॥ (मानस ७/११६/१)

सामारिक सुख भोगने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों के
मन में दुःख होता है । अपने पास भी वैसा सुख न होने के कारण
दूसरे के हृदय में जलन होती है, दुःख होता है । अतः दूसरे के दुःख

का कारण बनने वाला सुख का भोगी व्यक्ति हिंसा करने वाला हुआ । अब कोई कहे कि जीवन्मुक्त महात्मा हो और उसके पास सामारिक सुख की सामग्री भी हो, तो उसे देखकर भी दूसरों को दुःख, जलन होती है । पर वास्तव में महात्मा दूसरों के दुःख का कारण नहीं होता । कारण यह कि जीवन्मुक्ति महात्मा सासारिक सुख का भोग नहीं करता । उसकी दृष्टि में ममत्ता सासारिक सुख दुःखरूप ही होते हैं—‘दुःखमेव सर्वं विवेकि’ (योगदर्शन २/१५) अतः उनकी दृष्टि में ससार का सुख है ही नहीं । वह तो अपने-आप में निज-सुख से सुखी रहता है । उसका मुख परमात्मा का है । जो दुःखी हो रहे हैं, उनका भी तो स्वरूप सुखरूप ही है—‘चेतन अमल सहज सुखरासी’ । पर वे अपने निज-सुख से विमुख होकर ही दुःख पा रहे हैं । यदि वे भी सासारिक सुख से विमुख होकर अपने सुखमय स्वरूप में स्थित हो जायें, तो दोनों ही सुखी हैं । इस मुख का बंटवारा नहीं होता । किसी महापुरुष के पास ससार के सुख और दुःख आ भी जाते हैं, तो वे उसे सुख या दुःख नहीं दे सकते । वह तो समुद्र की भाँति शान्त और पूर्ण रहता है—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यः प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

(गीता २/७०)

जैसे सब जल आकर समुद्र में मिलते हैं, तो भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है । ऐसे ही मंसार के सब सुख आने पर भी जीवन्मुक्त महापुरुष अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है, शान्त रहता है । परन्तु भोगों की कामना वाला पुरुष कभी मुक्त नहीं हो सकता । भोग नहीं होते, तब उनके अभाव से दुःख होता है और भोग होते हैं, तब अभिमान करके दुःख पाता है, जैसे दाद की

बीमारी में खुजली और जलन दोनों होती हैं, खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी। इसलिये सासारिक भोग मिलने से जो सुख होता है, वह भी एक प्रकार की व्यथा ही है। जीवन्मुक्त महात्मा को कितने ही पदार्थ मिल जायें, वह शांत रहता है और पदार्थ न मिले, तब भी वेह शान्त रहता है। उसकी शान्ति पदार्थों के अधीन नहीं होती। वह तो साधन-अवस्था में भी सिद्धि-असिद्धि में सम रहता है, फिर सिद्ध-अवस्था में तो सम होगा ही।

सामारिक पदार्थों के पास में होने से जिसे अभिमान होता है, वह हिंसा करता है। ऐसे ही जिसे गुणों का अभिमान है, वह भी हिंसा करता है। गुण तो आने-जाने वाले हैं, उनको लेकर अभिमान करता है, तो जिसके पास वे गुण नहीं हैं, उनके मन में जलन पैदा होती है, क्योंकि वे किसी से कम तो हैं नहीं। सब-के-सब परमात्मा के अंश हैं, अतः स्वरूप से समान हैं। आने-जाने वाले पदार्थों से अपने को सुखी मानना भूल है। जो अपने को बड़ा और दूसरों को नीचा समझकर दूसरों का तिरस्कार करता है, वह भी हिंसा करता है। अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता का अनुभव करना भी भोग है, और उससे दूसरों की हिंसा होती है। मान-बढ़ाई का सुख भोगनेवाला भी हिंसा करता है, क्योंकि वह अपने को मान-बढ़ाई के योग्य समझकर अभिमान करता है और दूसरों को अयोग्य समझकर उनका तिरस्कार करता है। वह सोचता है कि कहीं दूसरे की बढ़ाई हो जाएगी तो मेरी बढ़ाई में घटबा लगेगा। ऐसे ही काम-बन्धा न करनेवाला मनुष्य आलस्य का सुख लेता है तो दूसरे कहते हैं कि हम तो मेहनत करते हैं और यह आराम से बैठा माल खाता है। तो यह भी हिंसा है। तो सासारिक मुखों को भोगनेवाला व्यक्ति खुद तो दुःख पाता ही है,

दूसरो को भी दुःखी करता है ।

सभी भोग दुःखो के कारण हैं । सासारिक सुख पहने भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे । स्वयं अविनाशी होते हुए भी ऐसे नाशवान् सुखो के वश में होना अपनी हत्या करना ही है । सुख का भोगी व्यक्ति कभी पापो और दुःखो में बच ही नहीं सकता । इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के कारण प्रसन्नता या सुख का अनुभव न करे । इनसे प्रमत्त होनेवाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता । कर्मयोग में यही खास बात है । कर्मयोगी सभी कर्त्तव्य-कर्म करता है, पर मयोगजन्य सुख का भोग नहीं करता । किसी बात से वह प्रसन्नता नहीं खरीदता ।

त्याग से सुख होता है । जो पुरुष विरक्त, त्यागी होता है, उसे देखकर दूसरो को सुख होता है । अतः जो संयोगजन्य सुखो का भोगी नहीं है, ऐसा त्यागी पुरुष दूसरो को सुख पहुँचाता है और ससार का बड़ा भारी उपकार करता है । त्यागी महापुरुष ससार का जितना उपकार करता है, उतना उपकार कोई कर सकता ही नहीं । उसे देखने से, उसकी बातें सुनने से भी दूसरा को सुख मिलता है । ऐसा महापुरुष यदि एकान्त में बैठा हो, तो भी ससार के दुःख का नाश करता है । उसका भाव ससार को सुख पहुँचाने वाला होता है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निगमयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमागमवेत् ॥

अपने प्रति वैर रखनेवाला को भी वह सुख पहुँचाना है । जिसके हृदय में अभिमान और स्वायं नहीं है, जिसका भाव दूसरा को सुख पहुँचाने का है, उसकी भगवान् की उस दानि के मान

एकता हो जाती है, जो ससारमात्र का पालन कर रही है। इसलिए भगवान् का किया हुआ उपकार उसीका है और उसका किया हुआ उपकार भगवान् का है। इसलिए जो सुख की इच्छा और सुख का भोग करता है, वह अपना और ससार का नुकसान करता है। और जो सासारिक सुखों का त्यागी तथा भगवान् का अनुरागी है, वह ससारमात्र का उपकार करता है। ●

प्रवचन :

१८-८ ८१

(११)

हमारा संबंध ससार से नहीं हैं

लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि जैसे सामारिक वस्तु को पाने के लिए उद्योग करना पड़ता है, वैसे भगवान् को पाने के लिए भी उद्योग करना पड़गा। लोग शका भी करते हैं कि बिना कोई उद्योग किए मुक्ति कैसे हो जाएगी ? तो वास्तव में यह बात ठीक तरह से समझी हुई नहीं है, तभी शका पैदा होती हैं। आप ख्याल करें कि परमात्मा सब देश, काल, वस्तु आदि में परिपूर्ण है। जैसे सासारिक वस्तु कर्मों के द्वारा प्राप्त की जाती है, वैसे परमात्मा प्राप्त नहीं किए जाते। सासारिक वस्तु की तरह परमात्मा को बनाया या कहीं से लाया नहीं जाता। परमात्मा भी मौजूद है और हम भी मौजूद हैं।

देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं ।

कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥

(मानस १/१८८/३)

हमारा शरीर तो बनता बिगड़ता है, ससार भी सब-का-सब अदृश्य हो रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। परन्तु परमात्मा और उसके अश्व हम स्वयं नित्य-निरन्तर ज्यो-के-न्यो रहते हैं। इसलिए न परमात्मा को बनाना है, न अपने को बनाना है। तो फिर हमारे लिए क्या करना रह गया? ये जो नष्ट हो रहा है न, इस ससार की ओर जो हमारा खिंचाव है, इसे पकड़ना चाहते हैं, रगटना चाहते हैं, बस, यही गलती है। इसे ही मिटाना है। इसी गलती से हम दुःख पाते हैं। जो रहने वाला नहीं है, निरन्तर जा रहा है, उसे अपने साथ रखने की इच्छा को ही दूर करना है, और कुछ नहीं करना है। परमात्मा भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं और परमात्मा के साथ हमारा सम्बन्ध भी मौजूद है। समार के साथ हमारा सम्बन्ध है नहीं, केवल माना हुआ है। हम रहनेवाले और ससार जानेवाला, इनमें सम्बन्ध है कहाँ? तो ससार के साथ हमने सम्बन्ध मान लिया, और जिसके साथ हमारा नित्य सम्बन्ध है, उसको भुला दिया, उसे नहीं माना—यही गलती हुई है। चाहे तो ऐसा मान लें कि परमात्मा के साथ हमारा नित्य सम्बन्ध है, और चाहे ऐसा मान लें कि ससार के साथ हमारा सम्बन्ध नहीं है।

ठीक तरह से, गहरा उतरकर समझें कि ससार के साथ हमारा सम्बन्ध है ही कहाँ? शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि के साथ हमारा कहाँ सम्बन्ध रहता है। ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, पर हम जैसे-के तैसे रहते हैं। ऐसा ठीक अनुभव में न आये, तो भी इस बात को पक्की तरह मान लें कि ससार के साथ हमारा सम्बन्ध नहीं है। आप कहते हैं कि समार या सम्बन्ध छूटता नहीं, पर मैं कहता हूँ कि समार को पकड़ने की सामर्थ्य किसी में ही नहीं। बात त्रिकुल सच्ची है।

बालकपन को आपने कब छोड़ा ? पर वह छूट गया । सब कुछ छूट रहा है—यह सच्ची यह बात है । सच्ची बात का आप आदर करें इतना काम कर दें कि ससार का सबध नूटता नहीं, यह भावना ससार का सबध बिना किसी अभ्यास के, अपने आप छूट रहा है । आप छोड़ दें ।

ससार से सबध हमने कई जन्मों से मान रखा है, इसलिए इसे छोड़ने में देरी लगेगी—ऐसी बात है ही नहीं । पहाड़ की एक गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा है पर आज यदि कोई वहाँ प्रकाश कर तो अंधेरे को मिटते कितने वर्ष लगेंगे ? प्रकाश होते ही अंधेरा चट दूर हो जाता है । ऐसे ही ज्ञान होने पर झूठा सबध मिटते देर नहीं लगेगी । आप कृपा करके इन बातों की तरफ ध्यान दें । एकान्त में विचार कर कि समझ में न आवे, ता भी बात तो यही सही है । भगवान्, शास्त्र, सन्त-महात्मा, ऋषि-मुनि, अनुभवी महापुरुष सभी यही बात कहते हैं कि ससार के साथ मनुष्य का सबध है नहीं । आप भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि सबध रहता नहीं, निरन्तर छूट रहा है । पर आप इसे आदर नहीं देते । यदि इसे आदर दें तो माना हुआ सबध रहेगा नहीं ।

ससार से हमारा कोई सबध नहीं—यह बात बिल्कुल सच्ची होने पर भी आपकी पकड़ में इसलिए नहीं आती कि आप इस बात पर अपने मन-बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं, और मन-बुद्धि से आगे जो आप स्वयं हैं, वहाँ नहीं पहुँचते । यह बड़ी गलती है । आप स्वयं क्या हैं ? बालकपन में आप जो थे, अब भी आप वही हो । तो बालकपन आदि अवस्थाएँ बदल गयी, पर आप स्वयं नहीं बदलते । आपका होनापन ज्यो-का-ज्यो रहा । तो अपना जो होनापन है, उसके साथ ससार का सबध नहीं है । जिन मनबुद्धि के द्वारा आप विचार करते हैं, वे भी नष्ट होने वाले हैं, वियुक्त

होने वाले हैं । तो वियुक्त होने वाली वस्तु से वियुक्त होने वाली वस्तु कैसे दूर होगी ? दोनो एक ही धातु के, एक ही प्रकृति के हैं । बदलनेवाले के साथ न बदलनेवाले को मत मिलाओ, इतनी ही बात है । जैसे बाल्यावस्था चली गयी, वैसे युवावस्था और वृद्धावस्था भी चली जायगी, पर आपका होनापन वही रहेगा । अतः बदलनेवाले के साथ मेरा सम्बन्ध है नहीं ऐसा आप इसी क्षण मान लें । इसमें देरी का काम नहीं ।

आप यह मत देखें कि ससार का सम्बन्ध छोड़ने से इन्द्रियों में कोई विलक्षणता आयी कि नहीं । किमान लोग हल चलाने, बीज बोने पर कह देते हैं कि खेती हो गयी, जबकि अभी फसल पैदा होने में देरी लगेगी । पर खेती हो ही गयी, इसमें अब सन्देह नहीं है । तो आपने बात मान ली कि ससार से मेरा संबंध नहीं, तो मानो खेती हो गयी । अज्ञान-बुद्धि-इन्द्रियों पर इसका क्या असर पड़ा—इसे मत देखो । असर नहीं देखने का कारण है कि आप उस असर को मन-बुद्धि-इन्द्रियों में ही देखना चाहते हो और मन-बुद्धि-इन्द्रियों में ही देखना चाहते हो । मैं कहता हूँ कि आप इस पर दृष्टि मत डालो । दृष्टि उस पर डालो जो निरन्तर रहने वाली है । कितनी सुगम बात है । कितनी ऊँची बात है । इसमें कोई अभ्यास नहीं । सुगमता-व्यथिता, अच्छा-मन्दा सब मन-बुद्धि-इन्द्रियों में है, जो परिवर्तनशील हैं । इससे अलग जो परिवर्तनशील नहीं है, वह तो ज्यो-वा-त्यो है । इस वास्ते मन-बुद्धि आदि कलशण मिलकुल मत देखो । अपने में यानी स्वरूप में बदलना कभी होता ही नहीं । बदलनेवाले की ओर मत देखो, उसकी परवाह मत करो । निरन्तर रहनेवाले अपने स्वरूप को देखो । फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है ।

प्रवचन :

२१-८-८१

(१२)

भगवत्प्राप्ति सहज है

ह्रम करेंगे, तब काम होगा—ऐसा एक क्रिया का विषय होता है। सेती करेंगे, तब होगा, व्यापार करेंगे, तब होगा, नौकरी करेंगे तब होगा—इस प्रकार एक धारणा रहती है कि हरेक काम करने से हो होगा। इसी तरह भगवत्प्राप्ति भी करने से होगी और भगवत्प्राप्ति के लिए जितना समय, बल, बुद्धि लगायेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही हम भगवान् के नजदीक पहुँचेंगे तथा ऐसा करते करते उसे प्राप्त कर लेंगे—ऐसी धारणा रहती है। तो इसमें एक मार्मिक बात जानने की आवश्यकता है। वह यह कि परमात्मा पहले से ही मौजूद हैं। हम भी उस परमात्मा के नजदीक हैं। परमात्मा दूर हैं, अतः धीरे अथवा तेजी से चलकर वहाँ पहुँचेंगे, परिश्रम भी होगा, रास्ता भी कटेगा, समय भी लगेगा ही—ऐसी बात नहीं है। जहाँ हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और जहाँ हम अपनी स्थिति को मानते हैं—वही परमात्मा पूरे-के-पूरे विराजमान है।

परमात्मा को पाने का अधिकार दूसरो का है, वे किसी और के बच्चे में है, उन्हें छुड़ायेंगे तब काम बनेगा, उनकी गरज करेंगे तो वे कुछ निहाल करेंगे और उनकी प्राप्ति होगी—ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। परमात्मा किसी के अधिकार में नहीं हैं, उनपर किसी का बच्चा नहीं है, वे किसी स्थान पर बन्द नहीं हैं, वे किसी ज्ञान आदि से बँधे हुए नहीं हैं। वे बिल्कुल खुले हैं। उनपर हमारा पूरा हक लगता है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं—‘ममं वाशा

जीवलोके' (गीता १५/७), 'ईश्वर अ स जीव अविनासी' (मानस ७/११६/१)। जैसे बालक होता है, तो उसे अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए क्या नया काम करना पड़ता है ? क्या अभ्यास करना पड़ता है ? क्या उसे शुद्ध होना पड़ता है ? क्या उसे विद्वान्, बलवान् या धनवान् बनना पड़ता है ? वह तो माँ है, है, जैसा-का तैसा ही माँ के पास जा सकता है। भगवान् तो उस माँ से भी विशेष अपने और समीप हैं। कारण कि माँ तो एक जन्म की होती है और भगवान् सदा के हमारे हैं। भगवान् तो सदा से ही हमारे माता, पिता, भाई, बन्धु, सम्बन्धी, कुटुम्बी हैं। हमस नजदीक-से-नजदीक वस्तु भगवान् ही हैं। वे शरीर से भी अधिक नजदीक हैं, क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील होने से हमसे अलग है। शरीर की ससार के साथ एकता है और हमारी भगवान् के साथ एकता है। इसलिए उन्हें पाने के लिए समय, बल, बुद्धि लगानी पड़े-ऐसी बात नहीं है। केवल उधर हमारी दृष्टि नहीं है। हमारी दृष्टि नाशवान् पदार्थों की तरफ है। नाशवान् पदार्थों में भी परमात्मा ज्यो-के-त्यो परिपूर्ण है, परन्तु उधर दृष्टि न रहने से वे नहीं दीखते, नाशवान् पदार्थ दीखते हैं। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं। किसी स्टेशन पर गाड़ी ठहरी। अधिक देर ठहरी, कारण कि सामने दूसरी गाड़ी आ रही है। सामने से गाड़ी आयी और दूसरी लाइन में खड़ी हो गयी। हम उस गाड़ी की तरफ देखते हैं। वह गाड़ी चल पड़ती है, ता मालूम होता है कि हमारी गाड़ी चल पड़ी, जबकि हमारी गाड़ी ज्यो की-त्यो नहीं है। इसका पता तब लगेगा, जब हम स्टेशन की तरफ देखेंगे। इसी प्रकार चलनेवाले ससार को न देखकर स्थिर रहनेवाले परमात्मतत्त्व को देखें। तो यह परमात्मा न कहीं से आया और न कहीं गया, यह तो ज्यो-

का-त्यो है । चलनेवाला तो ससार है ।

सांसारिक वस्तु की प्राप्ति समय पाकर होगी, क्योंकि वह हमारे पास नहीं है । अतः उसके पास जाना पड़ेगा या उसे अपने पास लाना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा अथवा उसका निर्माण करना पड़ेगा, तब वह वस्तु मिलेगी । संसार के लिए तो यह कायदा है, पर परमात्मा के लिए यह कायदा नहीं । जो नित्य-निरन्तर मौजूद हैं, उसे ही प्राप्त करना है । पर उधर दृष्टि न रहने से वह दूर दीखता है, उसमें और हमारे में भेद दीखता है । इसका कारण यह कि नाशवान् की तरफ हमारी दृष्टि चली गयी ।

अब यह मान लें कि परमात्मा सब देश और काल में हैं, सब वस्तुओं में हैं, सब व्यक्तियों में हैं और खास अपने में हैं । शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि अपने नहीं हैं । ये सब परमात्मा के हैं । जो अपने नहीं हैं, उन्हें अपना मान लेने से जो अपने हैं, वे अपने नहीं दीखते ।

गीता में भगवान् कहते हैं— 'यो मा पश्यति सर्वत्र' (गीता ६/३०) 'जो मुझे सब जगह देखता है', और 'ममा ततमिदं मयं' (गीता ६/४) 'यह जो दीखता है, इसमें मैं हूँ' तथा 'ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' (गीता १८/६१) मैं सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और 'सर्वस्य चाहं हृदि सनिविष्ट' (गीता १५/१५) 'मैं सबके हृदय में पूरा-का-पूरा, अच्छी तरह प्रविष्ट हूँ ।' यह जानने योग्य तत्त्व हृदय में विराजमान है — 'हृदि सर्वस्य विष्ठितम्' (गीता १३/१७) ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पंडित, मूर्ख, पशु, पशु पक्षी — कोई भी क्यों न हो, सबमें परमात्मा है । वे पर-

आत्मा सबके हैं और परम सुहृद् हैं—‘सुहृद् भवनूतानाम्’ (गीता ५/२६) । एक विलक्षण बात है कि वे परमात्मा सबको निरन्तर अपनी तरफ खींच रहे हैं, बुला रहे हैं । इसका क्या पता ? ता इसका पता बड़ा प्रत्यक्ष है कि किमी भी परिस्थिति, अवस्था में आपको वे टिकने नहीं देते । आप किमी भी समुदाय में रहो, किमी भी वस्तु से सम्बन्ध जोड़ो—वह टिकेगा नहीं । किसी के साथ भी भगवान् टिकने नहीं देते, क्योंकि तुम इनके साथी नहीं हो और व तुम्हारे साथी नहीं हैं । बालकपन छूट जाय तो हम जमानी को पकड़ लेते हैं, जवानी गयी तो दुहाये को पकड़ लेते हैं । आप पकड़ते हो और भगवान् ढुंढाते हैं । यह भगवान् का श्रियात्मक उपदेश है । एक तो बह्कर बताया जाता है और एक करके बताया जाता है । तो वे दास्यों के, सत्तों के द्वारा कहते ही हैं और करते यह हैं कि आपको किसी के साथ टिकने नहीं दते । मानो कहते हैं कि मेरी तरफ ही आओ, और कहीं मत टिको, और किसी को अपना मत मानो, क्योंकि वास्तव में वे तुम्हारे हैं नहीं, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो ।

प्रश्न जो दिखायी देता है, इसमें परमात्मा हैं या जो दिखायी देता है, वह परमात्मा ही हैं ? दोनों में कौन-सा सही है ?

उत्तर—दोनों ही सही हैं । देखो, यदि प्रकृति और पुरुष (परमात्मा और उनकी शक्ति)—ये दो मानते हो, तब तो मसार में परमात्मा हैं । और यदि एक परमात्मा को ही मानते हो, तब परमात्मा ही हैं । नाथन में तौन-सा आसान है, इसमें साधक की धारणा है । यदि उसकी धारणा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो ठीक है । पर हरेक के लिये यह बात कठिन है, क्योंकि जो दिखायी देता है, वह तो एकदम बदलता है और परमात्मा बदलते

नहीं, तो फिर यह बदलनेवाला परमात्मा कैसे ?-ऐसी शका अधिक हो सकती है। इसलिये उसमें परमात्मा हैं ऐसा मानने में शका कम होती है। ये दो ही नहीं, चार बातें हैं—चाहे तो ससार में परमात्मा को मान लो, चाहे परमात्मा में ससार को मान लो चाहे ससार को परमात्मा ही मान लो, और चाहे यह ससार परमात्मा का है, ऐसा मान लो। सबका नतीजा एक ही होगा। सबमें परमात्मा है-यह बात सुगम पड़ेगी। इससे भी सुगम यह बात पड़ेगी कि ससारमात्र परमात्मा का है, इसके मालिक परमात्मा हैं ऐसा मानकर सबकी सेवा करो। खास बात है कि लक्ष्य परमात्मा का होना चाहिये, फिर सब ठीक हो जायगा।

प्रवचन :

२२-८-८१

(१३)

हमारा स्वरूप सच्चिदानन्द है

वह जो आप मानते हैं कि 'मैं हूँ', तो इसमें एक विशेष बात ध्यान देकर सुने। आप अकेले 'मैं हूँ' ऐसा मानते हो, तो यह 'हूँ'-पना एकदेशीय है, और 'तू है, यह है', 'वह है'-ये 'है'-पना व्यापक है। तो यह 'है' ही 'मैं' के कारण 'हूँ' बना। अगर 'मैं' न हो, तो केवल 'है' ही रहेगा। तो यह 'मैं' तब होता है, जब कुछ चाहना होती है। मनुष्य कुछ करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ पाना चाहता तो कुछ न-कुछ चाहना है, तभी 'मैं हूँ' है। अगर कुछ भी चाहना न रहे, तो 'है' ही रहेगा।

आपने अनादिकाल से 'हूँ' (जो 'नहीं' है) में अपनी स्थिति मान रखी है। 'है' में स्थिति होनेपर 'हूँ' नहीं रहता। इनकी तो

ऐसी महिमा हमने पढ़ी है कि एक बार जो 'है' में स्थित हो गया, तो फिर उसे जानने, करने, पाने की किञ्चिन्मात्र भी जख्मत नहीं रहती। वह 'है' में स्थित हो गया, तो न करना रहा, न जानना रहा, न पाना रहा। कुछ भी नहीं रहा। एक 'है' ही रह गया। वहाँ तो पूर्णता है। जब तक साथ में 'नहीं' रहता है, तब तक पूर्णता नहीं होती। पूर्णता में आशिकरूप से भी 'नहीं' नहीं रहता। तो एक बार 'है' में स्थिति होने पर फिर कभी उसमें 'हैं' नहीं आता। जो 'हैं' का पुराना संस्कार है, वह मन-बुद्धि में स्फुरित हो सकता है, पर 'है' में कभी 'हैं' नहीं आता। मन-बुद्धि में इसलिए आता है कि मन-बुद्धि उसके साथ रहे हैं। इस वास्तव जैसे कोई पुरानी बात याद आ जाय, ऐसे 'हैं' आता है। वास्तव में तो 'हैं' है ही नहीं, फिर आये कहाँ से ? जो याद आ जाय, वह वास्तव में होती नहीं। केवल पुरानी देखी, सुनी, भोगी हुई वस्तु की यादमात्र आती है, वस्तु तो आती नहीं। ऐसे ही 'हैं' की याद आ जाय, तो वह है नहीं। उस 'है' में सबकी स्थिति है।

अब एक म्वास बात बताई जाती है। ध्यान देकर सुनें। वह यह कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं इसकी तरफ रणाल करें। कई तरह की चाहनाएँ इकट्ठी करने के कारण मनुष्य वास्तव में क्या चाहता है, इसे भूल गया। पर भूलनेपर भी भूलता नहीं। उसे हरदम याद रहता है, परन्तु पृथक् पर ठीक जराब नहीं मजता, क्योंकि उसने इसपर अभी विचार ही नहीं किया। यदि विचार करें, तो यह पता लगता है कि मैं सदा रहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं चाहता कि मैं मिट जाऊँ। जिस वक्त दुःख में ऐसा कहना है कि मर जाऊँ तो सुखी हो जाऊँ। तब शरीर को दुःख का कारण मानता है, इसलिए दुःख मिटा

के लिए शरीर को मिटाना चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊँ। तो मैं बना रहूँ और सुखी रहूँ—यह चाहना तो रहती ही है। धन, सम्पत्ति, वैभव, मान, बड़ाई, नीरोगता आदि की जो चाहना होती है, यह असली हमारी चाहना नहीं है। हमारी चाहना तो सदा रहने की है। और सदा रहने का नाम 'है' है। जो नित्य-निरन्तर रहता है, उसे ही 'है' कहते हैं। उस 'है' में स्थित होते ही हमारी नित्य-निरन्तर रहने की चाहना पूरी हो जाती है। पर यदि दूसरी चाहना करता है, तो 'है' से अलग हो जाता है, क्योंकि जो चीज अभी नहीं है, उसे पाने की चाहना हुई, तो चाहना तो 'नहीं' को ही हुई। तो 'नहीं' को पकड़ने सेही चाहना होती है। यदि 'नहीं' को न पकड़े, तो 'है' में ज्यो-का-त्यो है।

चाहना सदा 'नहीं' की ही होनी है। 'है'—पन तो सदा रहता है, कभी मिटता नहीं। जिस अश में 'है' से विमुख होते हैं, उसी अश में 'नहीं' की चाहना करते हैं। चाहना से ही उम अश में 'है' से अलग होते हैं, नहीं तो 'है' से अलग होने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। चाहनेपर भी अपना होनापन तो मानते ही हैं। तो 'नहीं' की चाहना का त्याग कर दे, फिर 'है' में स्थिति स्वतः सिद्ध है।

हम ज्ञान चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो यह जानना भी 'है' में स्वतः सिद्ध है, पर 'नहीं' को पकड़ने से जानने की चाहना होती है। यदि 'नहीं' को न पकड़ें, तो जानने की चाहना भी समाप्त हो जायगी।

हम क्या नहीं चाहते हैं ? तो हम दुःखी होना नहीं चाहते हैं। 'है' में दुःख है ही नहीं। ज्ञान में दुःख है ही नहीं। किसी का

का ज्ञान हुआ, तो स्वतः एक शान्ति, एक सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान आनन्दरूप है।

इस प्रकार हमारी चाहना हुई—सत्, चित् और आनन्द की प्राप्ति जो स्वतः अपने में है। जो मिटता है, उसे 'असत्' कहते हैं, पर जो कभी नहीं मिटता, उसे 'सत्' कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है, उसे जड़ कहते हैं। जो ज्ञानमात्र चेतन है। जहाँ कभी दुःख आता ही नहीं, वही आनन्द है। तो ये सत्, चित् और आनन्द सबको स्वतः प्राप्त है। हमारा स्वरूप सच्चिदानन्द है। अब जहाँ उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तु को पकड़ा कि आफत आयी। जो उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तु है, वह आपका स्वरूप नहीं है। उसे पकड़ने से ही दुःख पा रहे हैं। धन नहीं है, पुत्र नहीं है, घर नहीं है—इस प्रकार कई तरह की नहीं-नहीं को पकड़ लिया। इसी कारण अपने सच्चिदानन्द स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है।

प्रश्न—अपने स्वरूप 'है' में स्थिति होने के बाद भी पुराने सस्कार आते हैं क्या ?

उत्तर—पुराने सस्कार 'है' में नहीं आते, मन-बुद्धि आते हैं। सस्कार तो मन-बुद्धि में पड़े हुए हैं, पर उनको अपने मान लेते हो। अनादिकाल से ही मन बुद्धि में आनेवाले सस्कार को अपने में मानते चले आए हैं। पर ये अपने में आते ही नहीं कारण कि ये आने जानेवाले हैं और स्वयं रहनेवाला है। आने जानेवाले का प्रवेश मन-बुद्धि में तो हो सकता है, पर 'है' में प्रवेश नहीं हो सकता। 'है' में 'नहीं' का प्रवेश कैसे हो सकता है। केवल आप तबो को भूल से अपने में मानकर उससे सम्बन्ध जाते हैं।

स्वरूप में आकर्षण-विकर्षण भी शिष्टकूल नहीं है। ये तो मन बुद्धि में हैं। थोड़ा-सा ध्यान दें कि आकर्षण और विकर्षण।

दोनों किसी ज्ञान के अन्तर्गत दीखते हैं। तो उस ज्ञान में ये दोनों कहाँ हैं ? जँमे प्रकाश में हाथ दीखता है, तो हाथ के अन्तर्गत प्रकाश नहीं है, बल्कि प्रकाश के अन्तर्गत हाथ है। ऐसे ही मन बुद्धि में होने वाले आकर्षक विकर्षण ज्ञान के अन्तर्गत हैं। ज्ञान कहो या 'है' कहो। उसमें आपकी स्वतः-स्वाभाविक स्थिति हैं।

प्रश्न—जबतक यह शरीर है, तब तक अन्तःकरण में ये विकार होते रहेंगे ?

उत्तर—नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्तःकरण के विकार शरीर के रहने से सम्बन्ध नहीं रखते। अन्तःकरण में विकार रहते हैं—असत् को सत् मानने से, 'है' को 'नहीं' मानने से। असत् को सत् माना कि विकार आये। असत् को सत् न मानने से शरीर के रहते हुए भी विकार नहीं आयेंगे। शरीर का वृद्ध होना, कमजोर होना आदि विकार तो अवस्था के अनुसार स्वतः स्वाभाविक होंगे। पर आकर्षण विकर्षण आदि जो विकार हैं, ये नहीं होंगे। ये तो असत् में सत्-बुद्धि होने से ही होते हैं। खूब विचार करो। असत् असत् ही है और सत् सत् ही है। आप 'है' में स्वतः स्थित हो। स्थित न होने पर ही स्थित होना पड़ता है। जिसमें पहले से ही स्थित हो, उसमें स्थित क्या होना ? आप 'है' में स्थित हो, तभी आने-जाने वाले दीखते हैं।

किस पुरुष ने किस परिस्थिति में कौन-सी चेष्टा की, यह सिवाय उसका दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिये किसी पर आशेष न करके सत्य का निगम करना चाहिये। दूसरे को सामने रखकर सत्य का निर्णय कभी नहीं हो सकता। अपने को सामने रखो। यदि दूसरे का आदेश लेना पड़े, तो शुभ कार्यों में ही लो, अशुभ कार्यों में नहीं।

प्रवचन :

२४-८-८१

(१४)

दृश्यमात्र अदृश्य में जा रहा है

एक बड़ी सीधी बात है। उसे ठीक तरह से समझ लें, तो बड़ी अच्छी तरह साधन चल पड़ेगा। जैसे गंगाजी का प्रवाह चलता है, इसे मान लिया और जान भी लिया, तो फिर कभी सन्देह नहीं होगा कि प्रवाह चलता है या नहीं चलता। ता जैसे गंगाजी का प्रवाह चल रहा है, वैसे ससार का प्रवाह चल रहा है। यह सब का सब ससार निरन्तर अदृश्य की तरफ जा रहा है। यह देखनेवाला सब प्रतिक्षण न देखने में जा रहा है। जाल कल दीखता था, वह आज नहीं दीखता है। थोड़ा विचार कर दें कि कल जो शरीर था, वह आज नहीं है। प्रतिक्षण बदल रहा है। इस प्रकार सारा हृदय प्रतिक्षण अदृश्य हो रहा है। सीधी सरल बात है। सोखने की कोई जरूरत नहीं। चाहे मान लें, चाहे जान लें। यह सब-का-सब जा रहा है। इसमें कोई सन्देह होता घोलो। जिस दिन कोई मर जाता है, तो कहते हैं कि आज वह मर गया। पर वास्तव में जिस दिन जन्मा, उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया था और वह मरना आज पूरा हुआ है।

जो अवस्था अभी है, वह प्रतिक्षण जा रही है। धनवत् और निधनता, आदर और निरादर, मान और अपमान, बलवत् और निबलता, सयोगता और नीरोगता इत्यादि जो भी अवस्था है, वह सब जा रही है। अब इसमें क्या राजी और क्या नासा होवें ? इस बात को समझने के बाद इसपर दृढ़ रहें। अभी की

आकर कहे कि अमुक आदमी मर गया, तो भीतर भाव रहे कि नयी बात क्या हो गयी ? जो बात प्रतिक्षण हो रही है, वही तो हुई । यदि इसमें कोई नयी बात दीखती है तो दृश्य हर समय अदृश्य में जा रहा है—इस तरफ दृष्टि नहीं है, तभी मरने का मुनकर चिन्ता होती है, मन में चोट लगती है । यह तो मृत्युलोक है । मरने वालों का ही लोक है । यहाँ सब मरने-ही-मरने वाले रहते हैं । मृत्यु के सिवाय और है ही क्या ? प्रत्यक्ष में ही सबकुछ अभाव में जा रहा है । इस बात को ठीक तरह से समझ लो । जो जीवन है, वह मृत्यु में जा रहा है । अभी तक जितने दिन जी गए, उतना मर ही गए । जी गए, यह बात तो झूठी है और मर गये, यह बात बिल्कुल सच्ची है । इस बात को समझना है, याद नहीं करना है । अब कहो कि जितने दिन जिये, उसमें मरने की क्रिया दिखायी नहीं देती । तो विचार करें कि यदि काले बाल नहीं मरते तो आज बाल सफेद कैसे हो गये ? आप कहे कि रूपान्तरित हो गये, तो मरने में क्या होता है ? रूपान्तर ही तो होना है । पहले जैसे जीता हुआ दीखता था, वैसे अब नहीं दीखना । आधी उम्र आपकी चली गयी, तो आधा तो मर ही गये । आधी उम्र चली गयी—यह बात तो आप मानते हो, पर आधा मर गये—यह आपकी समझ में नहीं आता । पर वास्तव में एक ही बात है । केवल शब्दों में अन्तर है, भाव में बिल्कुल अन्तर नहीं । मुनने में कड़ा इसलिए लगता है कि जीने की इच्छा है । पर बात सच्ची है । आधी उम्र चली गयी—यह बात जँचती है, तो जँची हुई बात को ही मैं पक्का करता हूँ । इतना ही मेरा काम है । मैं कोई नई बात नहीं सिखाता । तीन बात होती हैं—सीखी हुई, मानी हुई और जानी हुई । उसे पक्का मानलो, पक्का जान लो—इतना ही मेरा कहना

फिर बात है। हमेशा जागृत रहेगी। उसमें सन्देह नहीं होगा। त
जितनी उम्र बीत गई, उसमें सन्देह होता है क्या? सन्देह न
होता तो उतना मर गया—इसमें सन्देह कैसे रह गया? शरी
हरदम जा रहा है, यह बात बिल्कुल सच्ची है।

मैं अपनी बीती बात बताऊँ कि जिस दिन मैंने यह
समझा कि यह दृश्य अदृश्य में जा रहा है, मुझे इतनी प्रसन्नता
हुई कि ओहो! कितनी मार्मिक बात है! कितनी बढ़िया बात है!
मैं ठगाई नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। आप थोड़ा ध्यान
दो कि शरीर मरने की तरफ जा रहा है कि जीने की तरफ?
बिल्कुल सच्ची बात है कि यह तो मरने की तरफ जा रहा है।
दृश्य अदृश्य की तरफ जा रहा है, तो यह मरने की तरफ जा रहा
है। अदृश्य दृश्य में आ रहा है, तो वह भी मरने की तरफ जा रहा
है। मेरे मन में बात आयी कि जैसे बालक पाठ पढ़ता है तो उस
क, ख, ग, घ, एक बार याद हो गए, तो फिर याद हो ही गये।
फिर उससे पूछो तो वह तुरन्त बता देगा। याद नहीं करना पड़ेगा।
तो ऐसे आप भी चलते-फिरते हरदम याद कर लो कि यह सब ज
रहा है दृश्य अदृश्य में जा रहा है। भाव अभाव में जा रहा है।
जीवन मृत्यु में जा रहा है। दशन अदशन में जा रहा है। इन
प्रकार इसे हरदम याद रखो तो अपने-आप इसका प्रभाव पड़ जायेगा
और बड़ा भारी लाभ होगा। बालक की तरह इस पाठ को सीख
लो आज। जितना सुख का लोभ है, जितना जीने का लोभ है,
उतना इस बात का आदर नहीं है। लोभ और आदर दो चीज हैं।
इस बात का आदर कम है, लोभ का आदर ज्यादा है। आदर कम
है, यही भूल है। तो आज ही इस बात का आदर करो।

प्रवचन :

२५-८-८१

(१५)

संयोग में वियोग का अनुभव

एक विशेष लाभ की और बहुत सीधी-सरल बात है। जीने की इच्छा, करने की इच्छा और पाने की इच्छा—ये तीन इच्छाएँ हैं। ये तीन इच्छाएँ जितनी प्रबल होगी, उतनी ही ससार में अधिक फँसावट होगी और वास्तविक तत्त्व को समझने में बड़ी भारी बाधा लगेगी। यदि ये इच्छाएँ मिट जाय, तो बहुत-ही सीधा काम है।

कल जो बात कही थी, उसे यह जीने की इच्छा ही समझने नहीं देती। इस इच्छा से मिलता कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं। सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। यह जो बात है कि जितनी उम्र बीत गयी, उतने हम मर गये, तो जीने की इच्छा प्रबल होने से ही यह बात समझ में नहीं आती। अब पावभर उम्र चली गयी तो पावभर मर गये, आधी उम्र चली गयी तो आधे मर गये और पूरी उम्र चली गयी तो पूरे मर गये। अब इसमें शका क्या है ? जैसे सरोवर में जल आ जाय, तो पानी समाप्त होनेपर कहते हैं 'पानी सूट गया' (समाप्त हो गया)। ऐसे ही आदमी मर जाय तो कहते हैं 'खूट गया'। तो पानी जिस दिन भरा, उसी दिन नहीं सूटा। वह सूटते-सूटते सूट गया। पानी तो निरन्तर सूटता है और एक दिन पूरा सूट गया। ऐसे ही मनुष्य निरन्तर सूटता है। अब इसमें नयी बात कौन सी ? तो यह समझा-सब ससार सूट रहा है, खत्म हो रहा है।

महाभाग्य के वनपव मे यक्ष और महाराज युधिष्ठिर का
सवाद आता है। वहाँ यक्ष ने प्रश्न किया कि आश्चर्य की बात
क्या है ? इसका उत्तर महाराज युधिष्ठिर देते हैं—

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम् ।

शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमारचर्यमतं परम् ॥

(महा० वन० ३१३/११६)

‘ससार मे प्रतिदिन ही जीव यमलोक को जा रहे हैं, फिर
भी वचे हुए लोग यहाँ सदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इसमें
बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा ?’

तो कहा कि ‘अहन्यहनि’ अर्थात् प्रत्येक दिन ही प्राणी
यमलोक जा रहे हैं। प्रत्येक दिन कैसे ? कि जिस दिन जन्मा है,
उसी दिन से यमलोक नजदीक आ रहा है। तो जितने दिन बाँचे
गये, उतनी उम्र तो कम हो ही गयी, उतनी मीत नजदीक आ रहा
गयी। इसमें सन्देह नहीं है। दर्शन प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा
है। एक दिन नष्ट हो जायगा तो देखेगा नहीं। ससार प्रतिक्षण
‘नहीं’ में जा रहा है। यदि वर्तमान में ही सब-का-सब नष्ट में
मान लें, तो वर्तमान में ही तत्त्व-साक्षात्कार, ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान,
मुक्ति, आत्म-साक्षात्कार हो जाय।

मरनेवालों का सम्बन्ध अपने साथ है नहीं। हम तो अमर
हैं—‘ईश्वर अस जीव अमिनासी’। अनादिकाल से हम तो वही हैं
और शरीर उत्पन्न हो-होकर नष्ट होते हैं। तो शरीर के रहते हुए
ही हम उससे वियोग को स्वीकार कर लें, तो परमात्मा में अपनी
स्थिति का अनुभव स्वतः हो जाय। जिसका वियोग हो रहा है और
जिसका वियोग अवश्यम्भावी है, सयोग के रहते ही उसके
का अभी अनुभव कर लें कि इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं।

साधारण से साधारण घरों के अनुभव की बात है। भाई-बहन खेलते-खेलते लड पड़ते हैं तो माँ लडके से कहती है कि 'अरे भाई ! वाई ने क्यूँ मारे, आ तो आपरे घरे जाई' (लडकी को क्यों मारता है, यह तो अपने घर जायगी)। अब वह छोटी बच्ची है, सगाई भी नहीं हुई, पर उसकी भावना क्या है ? कि यह अपने घर जायगी, यहाँ नहीं रहेगी। ऐसी ही यह शरीररूपी लडकी भी अपने घर जायेगी, यहाँ नहीं रहेगी। तो यह सब-का-सब जाने वाला है। जा ही रहा है हरदम। विवाह का दिन नजदीक आ रहा है कि नहीं ? उसके खाना होने का दिन नजदीक आ रहा है कि नहीं ? तो आज ही मान लो कि यह अपनी नहीं है। हाँ, लडकी का पालन-पोषण कर दो, उसे भोजन दे दो, कपड़ा दे दो। तो लडकी की तरह यह सारा ससार जानिवाला है। इसकी सेवा कर दो। यह सेवा करने के लिये ही है, लेने के लिये नहीं। क्या लडकी के घर से भी लिया जाता है। लडकी को देते हैं कि उससे लेते हैं, बताओ ? तो ससार से लेने की इच्छा पाप है। लेने की इच्छा छोड़ दो तो उससे सम्बन्ध छूट जायेगा और आपकी मुक्ति हो जायेगी। तो जीने की इच्छा के मूल में कारण है—शरीर से एकता मानना। जिस संयोग का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उस संयोग में सदभाव कर लिया, उसे सच्चा मान लिया—यह गलती की। इस वास्ते जन्मना-मरना पड़ेगा।

जो मौत का भय है, इससे बड़ा सुन्दर तत्त्व भरा हुआ है, जो स्वयं है, वह तो मरता नहीं और जो शरीर है, वह रहता नहीं। तो जो रहता नहीं, उसे मरने का भय नहीं हो सकता और जो मरता नहीं, उसे भी मरने का भय नहीं हो सकता। ध्यान दें, जो हरदम मर ही रहा है, वह तो तौम-रूप ही है। मौत को मौत

मे क्या भय ? और जो मरनेवाला है ही नहीं, उसे मौत से भय कैसे लगे ? तो न, तो स्वयं के मरने का भय है, न शरीर के मरने का भय है । जिस शरीर का अपने से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उसके साथ हमने सयोग मान लिया और उस सयोग की जो सत्ता मान ली, वही मर रही है । यही मरने का भय है । इसका उपाय क्या है ? उपाय है-वियोग मान लेना । प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, सयोग है ही नहीं । इसी का नाम है मुक्ति ।

सयोग की सत्ता मान रखी है-यही गुत्थी है, यही बिज्जड़ ग्रथि है, यही बन्धन है । जिसका निरन्तर वियोग हो रहा है, उसके सयोग को सच्चा मान लिया इसीके ऊपर सभी ग्रन्थ हैं । वियोग रूपी अग्नि में यह सयोग लकड़ी की भाँति निरन्तर जल रहा है । तो सयोग सच्चा नहीं है, वियोग सच्चा है । इसलिए अभी अभी दृढ़ता से इस वियोग को स्वीकार कर ले, तो इसी क्षण मुक्ति हो जाय, कल्याण हो जाय । अब इसमें क्या जोर लगता है ? सयोग को मानना ही बन्धन है और वियोग का अनुभव करना ही मुक्ति है । वियोग को स्वीकार कौन करे ? जो मरना नहीं चाहे, वह । पर अनुभव करने की गरज नहीं है, इसलिए देरी हो रही है । गरज इसलिए नहीं है कि जीने की इच्छा है और उसमें है सयोग, जन्य सुखभोग और संग्रह की इच्छा, जो खास बाधा है ।

इससे भी एक वारीक बात है । मेरा निवेदन है, आप ध्यान देकर के सुनें । शरीर-ससार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है-ऐसा निश्चय करके बैठ जायें । कुछ भी चिन्तन न करें । फिर चिन्तन हो तो वह भी मिट रहा है । मिटने के प्रवाह का नाम ही चिन्तन है । मिटनेवाले के साथ हमारा सम्बन्ध है ही नहीं । यह सब नित्य निरन्तर मिट रहा है, और हम इसे जाननेवाले हैं, इससे अलग हैं ।

ऐसे अपने स्वरूप को देखे । दिन में पाँच-छ बार १५-१५ मिनट ऐसा कर लें । फिर इस बात को बिल्कुल छोड़ दे । फिर याद करें ही नहीं । फिर याद नहीं करने से बात भीतर जम जायेगी । इतनी विलक्षण बात है यह ! इसे हरदम याद रखने की जरूरत नहीं है । याद करो तो पूरी कर लो और छोड़ दो तो पूरी छोड़ दो, फिर याद करो ही नहीं । जैसा रोजाना काम करते हैं, वैसा-का-वसा ही करने जायें । फिर बात एकदम टूट हो जायगी । यह याद करने की चीज ही नहीं है । यह तो केवल समझ लेने की, मान लेने की चीज है । यह बोकानेर है—इसे क्या आप याद किया करते ? याद करने से तो ओर फँस जाओगे, क्योंकि याद करने से इसे सत्ता मिलती है । मिटाने से सत्ता मिलती है । हम इसे मिटाना चाहते हैं, तो इसकी सत्ता मानी तभी तो मिटाना चाहते हैं । जब हम सत्ता मानते ही नहीं, तो क्या मिटावे ? तो इसकी सत्ता ही स्वीकार न करें ।

प्रवचन .

२८-८-८१

(१६)

स्वभाव-सुधार की आवश्यकता

ऐसी-ऐसी बातें याद आती हैं कि अगर एक पर भी ध्यान दिया जाय, तो एकदम लाभ हो जाय । ऐसी कई बातें हैं । उसमें से एक बात कहता हूँ । मनुष्यो ने प्रायः भजन, स्मरण, जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, व्रत-नियम आदि को महत्त्व दे रखा है । इसमें भी भजन-स्मरण को महत्त्व देते हैं । भगवान् के सम्बन्ध की जितनी महिमा है, उतनी महिमा और किसी की नहीं है, यह सच्ची

वात है। परन्तु फिर भी जैसा लाभ होना चाहिए, वैसा ही नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? वह यह कि मनुष्य अपने स्वभाव के सुधार की तरफ ध्यान नहीं देता। पुराना जैसा स्वभाव है, वैसा ही करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा? क्या हुआ भजन-स्मरण कही जाएगा नहीं, उसका नाश नहीं होगा, परन्तु वर्तमान में उसका जीवन शुद्ध, निमल चमकेगा नहीं।

स्वभाव में दो भयकर व्याधियाँ हैं-संग्रह करना और सुख भोगना। इससे स्वार्थ और अभिमान ये विशेष दोष आते हैं। इनसे स्वभाव बहुत बिगड़ता है। अपना भी बिगाड़ होता है और दूसरों का भी। तो अगर पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो स्वभाव का सुधार करें। और जो स्वभाव का सुधार है, वह इतने ऊँचे दर्जे की चीज है कि भगवान् को आस्तिक मानते हैं, नास्तिक नहीं मानते, परन्तु सुधरे हुए स्वभाववालों को आस्तिक और नास्तिक दोनों ही मानेंगे। मनुष्य किसी सम्प्रदाय का क्यों न हो, उसका सुधरा हुआ स्वभाव सभी को अच्छा लगेगा, सबके भीतर उसका असर पड़ेगा। पर जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, वह अपने सम्प्रदायवालों को भी इच्छा नहीं लगेगा, फिर दूसरे सम्प्रदायवालों उसका क्या आदर करेंगे।

अपने स्वभाव का सुधार करना बड़ा भारी आवश्यक है। भगवान् ने तो इतना कह दिया कि दैवी-सम्पत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी-सम्पत्ति बाँधने के लिए है—

दैवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायसुरी मता । (गीता १६/५)

स्वार्थबुद्धि, भोगबुद्धि-यही आसुरी स्वभाव है। असुर उसे नहीं कहते, जिसके सींग होते हैं। जो स्वार्थ में पड़कर पैसों के लिए, भोग के लिए अनथ करते हैं, वे असुर हैं। भगवान् ने गीता में कहा

है कि राक्षसी, आसुरी और मोहिनी स्वभाववाले लोग मेरा भजन नहीं करते अपितु मेरी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं (गीता ६/११-१२) । राक्षसी स्वभाववाले वे हैं जो क्रोध में आकर दूसरो का नाश करे, आसुरी स्वभाववाले वे हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए दूसरो का नाश करे, और मोहिनी स्वभाववाले वे हैं जो मूढता से, बिना किसी मतलब से दूसरो का नाश करे, दूसरो का नुकसार करे । तो आजकल आसुरी स्वभाव बहुतो में है । क्रोध तो आने जातेवाला है, मूढता सत्संग से नष्ट हो जाती है, परन्तु यह रवाय-दोष हरदम रहता है । अपने शरीर के सुख आराम और अनुकूलता की इच्छा आसुरी-प्रकृति है, जो हरदम रहती है ।

क्रोध और मूढता (मोह) उतने नयकर और नुक्सान करनेवाले नहीं, जितना स्वार्थ-दोष है । साधक के लिए स्वार्थबुद्धि बहुत नुक्सानदायक है । यह भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि तो करने लग जाता है, पर स्वार्थ-दोष की ओर उमकी वृत्ति नहीं जाती कि इधर भी मनर्ष हो रहा है । शरीर के आराम, भोग, सुख, संग्रह की इच्छा और किसी तरह अपना मतलब सिद्ध करने का भाव बड़ा भारी नुक्सान करता है । इससे आदमी ऊँचा नहीं उठ सकता । इस वास्ते सज्जनों ! अपने स्वभाव का सुवार करो । स्वार्थ-बुद्धि का त्याग करके दूसरो का हित करो । इसके बिना बीमारी मिटेगी नहीं ।

जाज के जमाने में तो स्वार्थ-बुद्धि के त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है । इन स्वार्थ के कारण झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेप्राजी, विश्वासघात आदि न जाने कितने-कितने पाप हो रहे हैं, जिनका कोई अंत नहीं । तो जैसे भूमे के लिए अन्न की और

प्यासे के लिए जल की जरूरत होती है, ऐसे ही इस जमाने में स्वार्थ-त्यागियों की बड़ी भारी जरूरत है। हमारे देश को स्वाय-त्यागियों की बड़ी भूख लगी हुई है, भूखा मर रहा है हमारा देश। इसलिए कोई आदमी थोड़ा भी स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित करता है, तो वह बहुत ही जल्दी विलक्षण हो सकता है।

दूसरे को सुख कैसे मिले ? हमारे को लाभ कैसे हो ? दूसरे का हित कैसे हो ? —यह एक भाव रखने से स्वाय का बड़ी सुगमता से त्याग हो जाता है और स्वभाव का सुधार हो जाता है। परन्तु जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को सुख पहुँचाता है कि दूसरे पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, दूसरे मुझे अच्छा समझेंगे, ता इससे स्वभाव में असली सुधार नहीं होता। ऐसा करना सेवा की विक्री करना है। अतः दूसरे को इस तरह से सुख पहुँचाये, इस तरह से सेवा करे कि हमारे को पता भी न लगे। जिसकी सेवा की जाय, उसे भी पता न लगे और दूसरों को तो बिल्कुल पता न लगे। तब वही स्वभाव सुधर सकता है।

मनुष्य जो अच्छा कार्य करता है, बदले में वह सुख आराम, मान बड़ाई आदि खरीद लेता है। अच्छा कार्य करते ही वह अभिमान को पकड़ लेता है। यह अभिमान सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्ति की जड़ है। जेमे महाभारत के नलोपारमान में आया है कि बहेडे की छाया में कलियुग रहता है, ऐसे ही इस अभिमान की छाया में कलियुग रहता है। जितने दुर्गुण-दुराचार हैं, सब इसकी छाया में रहते हैं। यह अभिमान सब किये-कराये को नष्ट कर देता है। और आजकल इस अभिमान को ही हर एक बात से खरीदते हैं। दान-पुण्य करें तो, भजन-स्मरण करें तो, जप-ध्यान करे तो, उपकार करें तो, सेवा करें तो—इस अभिमान को ही

खरीदते हैं, जो आमुरी सम्पत्ति का असली मूल है। तो इसका त्याग करने से स्वभाव सुधरेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। विचार पक्का हो जाय कि हमें तो अभिमान त्यागना ही है, तो हो जायगा। नहीं तो बड़ी हिम्मत का काम है। रोजाना तीन लाख नाम-जप कर लेंगे और सब काम कर लेंगे, पर अभिमान नहीं छोड़ेंगे। साधु हो जायेंगे, त्याग कर देंगे, पर 'मैं त्यागी हूँ' ऐसे त्याग का अभिमान वंसा-का-वंसा रखेंगे।

अहंकार राक्षस महान्, दुःखदायी सब भाँति।

जो छूटे इस दुष्ट से, सोई पावै शांति ॥

तो यह अहंकार महान् राक्षस है। इस वास्ते सज्जनो। स्वभाव को शुद्ध, निर्मल बनाओ। जो दुर्गुण-दुराचार दीखे, उसे निकालो। फिर भजन-स्मरण का बहुत विलक्षण प्रभाव होगा। ये राक्षस (स्वार्थ और अभिमान) साथ में बैठे हैं, इसलिए उसका प्रभाव नहीं होने देते, साधक को असग नहीं होने देते। इस वास्ते स्वभाव का सुधार करने की, उसे शुद्ध बनाने की बड़ी भारी आवश्यकता है। ●

प्रवचन :

२६-८-८१

(१७)

सत्य क्या है।

हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी हो— इस निश्चय की लोचो में कमी है। यह इच्छा जितनी जोरदार होगी, उतनी ही ससार से अरुचि हो जायगी। सत्सग में पारमा-

थिक बातों को सुनने से (अपने उद्धार की) रुचि होती है, और सासारिक भोग भोगने के भोगने के बाद (भोगों से) अरुचि होती है। तो इन दोनों को स्थायी कर ले अर्थात् सत्सग की रुचि और भोग की अरुचि-इन दोनों को पकड़ा कर लें। यह आपका काम है।

अभी सत्सग में रुचि हो, तो सत्सग से उठते ही इस बात का निश्चय कर लें कि अब यही काम करना है, तो यह स्थायी हो जायगी। अगर यह स्थायी हो गयी, तो सब काम बन गया। यह अपने उद्धार का काम बहुत सुगम है, केवल रुचि की जरूरत है। भीतर एक घात जैची हुई है कि यह काम जल्दी नहीं होता, देरी लगती है। यह बहुत घातक चीज है। परमात्मतत्त्व के लिये भविष्य की आशा बहुत ही घातक है। भविष्य की आशा उस वस्तु के लिये होती है जो कमजन्य हो, जिससे देश-काल की दूरी हो। पर जो सब देश, काल, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में पणरूप से विराजमान हो, उसके लिये भविष्य नहीं होता। सासारिक कामों के लिये जैसे भविष्य की आशा होती है, वैसे परमात्मतत्त्व के लिये भी भविष्य की आशा रखना कि इसमें बहुत समय लगेगा-यह यह बहुत गलत धारणा है।

मैं आपको वही बातें सुनाता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती हैं और जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप इन बातों का आदर करें तो बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। जैसे एक राजा का राज्य की सम्पूर्ण वस्तुओं पर, सम्पूर्ण गाँवों पर शासन रहता है सबध रहता है, उससे भी बहुत विशेष सन्ध परमात्मा का है। बहुत विशेष यह कि इन वस्तुओं की सत्ता ही उस परमात्मा में दीख रही है। नहीं तो एक क्षण भी न ठहरनेवाला ससार सच्चा क्या दीखता ! तो इससे परमात्मा का नित्य-निरन्तर सबध है ही।

किमी क्षण भी उसका वियोग सम्भव नहीं, ऐसा उसका नित्ययोग निरन्तर बना हुआ है। ससार के सयोग के वियोग का नाम ही 'योग' है—त विद्यादुःखमयोगवियोग योगसंजितम् ।' (गीता ६/२३)। इस क्षणभंगुर ससार से वियोग स्वीकार करते ही योग हो जाता है। वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। तो अभी ही वियोग का अनुभव कर ले।

ससार के भोगों से अरुचि सबकी ही होती है। उस अरुचि को ससारी लोग स्थायी नहीं करते और भोगों से जो मुक्त मिलता है, उस रुचि को स्थायी करते हैं। यही गलती होती है। साधक को चाहिये कि वह उस अरुचि को स्थायी करे।

प्रश्न—ससार से वियोग का अनुभव होनेपर उसकी नश्वरता या प्रमत्तता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है—इसका पता कैसे लगेगा? हम किस प्रकार जानें कि यह सत्य-तत्त्व है?

उत्तर—देखो भाई, मेरे विचार में तो सत्य की अभिलाषा कब है, इसलिये लगन नहीं है। मृत्यु की बात इतनी सरल, इतनी बढ़िया और इतनी प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊँ! अब ध्यान दें। जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है, वही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य से नहीं होता। अब बताओ, किनना नजदीक है वह सत्य!

बहुतों का यह प्रश्न रहता है कि ससार तो नाशवान् है ही, पर परमात्मा अविनाशी है—इसका क्या पता? अरे, अविनाशी के बिना विनाशी दीखता ही नहीं। बिना सत्य के असत्य का भान ही नहीं होता। असत्य तभी असत्य दीखता है, जब आप सत्य में स्थित होते हैं। तो सत्य में आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है।

वस यही पर डटे रहो । न जाने सत्य क्या होता है ? प्राप्ति क्या होती है ? तत्त्वज्ञान क्या होता है ? जीवन्मुक्त क्या होता है ? क्या यो सीग हो जाते हैं, कि कोई पूछ हो जाती है, कि कोई पल्लव लग जाते हैं, क्या हो जाता है ? न जाने इस प्रकार क्या क्या कल्पना कर रही है । कृपानाथ ! आप इतनी कृपा करो कि वस इतनी ही बात है कि असत्य का जिसे बोध होता है, वही सत्य है । कोई पूछे कि सबकुछ दीखता है, पर आँख नहीं दीखती ? तो जिससे सबकुछ दीखता है, वही आँख है । आँख को कैसे देखा जाय कि यह आँख है ? दर्पण में देखने पर भी देखने की शक्ति नहीं दीखती, वह शक्ति जिसमें है, वह स्थान दीखता है । तो सुनने, पढ़ने, विचार करने से जो आपको ज्ञान होता है, वह ज्ञान जिससे होता है, वही सत्य है । वही सबका प्रकाशक और आधार है । वही ज्ञान-स्वरूप है, वही चेतन-स्वरूप है, वही आनन्द-स्वरूप है ।

जैसे दर्पण में मुख दीखता है, ऐसे ही यह समार दीखता है । ससार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है—यह अपने अनुभव की बात है । अब यही देख । पहले यहाँ बिल्कुल जंगल था, अब मैदान बन गया । यह आपकी देखी हुई बात है । यह कौन सा सदा रहेगा । एक दिन मफाचट हो जायगा, कुछ नहीं रहेगा । तो सब मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है । इसे मिटता हुआ ही मान लें ।

जासु सत्यता तें जड़ माया ।

भास सत्य हय मोह सहाया ॥ (मानस १/११६/४)

कितनी सुन्दर बात कही छोटे-से रूप में ! जिसकी सत्यता से यह जड़ माया मूढता के कारण सत्य की तरह दीखती है, वही सत्य है । जैसे चने के आटे की बूंदी बनाई जाय, बिल्कुल फीकी,

तो उसे चीनी में डालने से वह मीठी हो जाती है। चने का फीका आटा भी मीठा लगने लगता है, तो यह मिठास उसकी नहीं है। उन मीठी वूदियों को मुँह में थोड़ी देर चूसते जाओ, तो वे फीकी हो जायेंगी, क्योंकि वे तो फीकी ही थी। तो बताओ कि चीनी मीठी हुई कि वूँदी मीठी हुई? जो फीके को मीठा करके दिखा दे, वह स्वयं मीठा है ही। ऐसे जो असत्य को भी सत्य की तरह दिखा दे, वह सत्य है ही।

प्रकाश और अधकार दोनों का जिससे ज्ञान होता है, वह अलुप्त प्रकाश है अर्थात् वह प्रकाश कभी लुप्त होना ही नहीं। वह क्रियाओं और अक्रियाओं को, जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति को, सम्पूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। सब अवस्थाएँ उससे जानी जाती हैं। उमी में आप हरदम स्थित रहे। उससे नीचे न उतरे।

प्रवचन :

३०-८-८१

(१८)

अवगुणों को मिटाने का उपाय

अपना अवगुण अपने को दीखने लग जाय, यह बहुत बढ़िया बात है। यह जितना स्पष्ट दीखेगा, उतना ही उस अवगुण के साथ सम्बन्ध विच्छेद होगा—यह एक बड़े तत्त्व की बात है।

जब साधक को अपने में दोष दीखायी देता है, तब वह उससे घबराता है और दुःखी होता है कि क्या करूँ, मैं साधक कहलाता हूँ और दशा क्या है मेरी। तो यह दुःखी होना तो अच्छा है। परन्तु यह दोष मेरे में है—ऐसा मानना अच्छा नहीं। ध्यान

दें, माघक के लिए बहुत बढ़िया बात है। जैसे आँख में लगा हुआ अजन आँख को नहीं दीखता, पर दूसरी सब चीजें दीखती हैं, ऐसे ही जबतक अवगुण अपने भीतर रहता है, तब तक वह स्पष्ट नहीं दीखता, और जब अवगुण दीखने लगे, तब समझना चाहिये कि अब अवगुण मुझसे कुछ दूर हुआ है। अगर दूर न होता, तो दीखता कैसे ? जितना स्पष्ट, साफ दीखे, उतना ही वह अपने में दूर जा रहा है। अत्यन्त दूर की वस्तु और अत्यन्त नजदीक की वस्तु—दोनों ही आँखों से नहीं दीखती। इसलिये अवगुण दीखने-पर एक प्रसन्नता आनी चाहिये कि अब दोष मेरे में नहीं है, अब वह निकल रहा है, मिट रहा है। भूल तभी होती है, जब माघक उसे अपने में मान लेता है।

अपने में दोष को मान लेना बहुत बड़ी गलती है। अपने में मानने से दोष को सत्ता मिलती है, जबकि दोष की स्वतन्त्र सत्ता है नहीं। आपकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है और दोष को अपने में मानने से वह सत्ता दोष को मिलती रहती है। इससे वह दोष जीता ही रहता है, मरता नहीं, क्योंकि उसे आपका बल मिल गया।

दोष, अपने में नहीं — इसकी एक पहचान तो यह हो गयी कि वह दीखने लग गया। दूसरी पहचान यह है कि यदि अपने में दोष हो, तो उसे सब समय में दीखते रहना चाहिए। जबतक 'मैं हूँ' यह ज्ञान रहता है, तबतक उसके साथ साथ दोष के रहने का भी ज्ञान होता है क्या ? तो यह हरदम नहीं रहता। वह आता और जाता है। तो ऐसा आगन्तुक दोष अपने में कैसे हो सकता है। मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ कि अपने में दोष को मानना बहुत बड़ी गलती है। इनकी बड़ी गलती है कि मानो दोष को निमग्न देकर बुलाते हैं कि हमारे यहाँ से कहीं

चला न जाय । इस प्रकार आप दोष को आग्रहपूर्वक, निमन्त्रण देकर के रखते हैं ।

मूल मे दोष अपने मे नही है, क्योंकि—

ईश्वर अस जीव अविनासी ।

चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

(मानस ७/११६/१)

स्वय ईश्वर का अश, सदा रहनेवाला, चेतन, ज्ञानस्वरूप है । यह अमल है अर्थात् इसमे मल नही है, और सहज सुखराशि है । सहज-स्वाभाविक ही सुखराशि होनेपर भी जो यह दूसरे से (सयोगजन्य) सुख चाहता हैं, यह गलती करता है । जब दूसरे की तरफ से वृत्ति हटकर अपने स्वरूप मे स्थिति होगी, तब उस सहज सुख का अनुभव होगा ।

ना सुख काजी पंडितों ना सुख भूप भयों ।

सुख सहजाँ ही आसी वृष्णा रोग गयों ॥

तो दूसरे से सुख की इच्छा, लोलुपता के मिटने से ही सहज सुख प्रकट होगा, और सहज सुख से मन स्थिर होगा । गोस्वामीजी महाराज कहते हैं—

‘निज सुख बिनु मन होइ कि थीग’ (मानस ७/८६/४)

जब तक निज सुख नही मिलता, तब तक मन स्थिर नही होगा । जब निज सुख मिल जायगा—अपने पास मे ही सुख मिल जायगा, तब वह मन कही जायगा ही नही । इन्द्रियाँ भी अपने-आप वश मे हो जायेंगी, स्थिर हो जायेंगी ।

ये दोष पुष्ट होते हैं, एक ता अपने मे दोष मानने से, एक दूसरे का दोष देखने से, और दूसरे की दुख की परवाह न करने

से । ध्यान दे, दूसरे के दुःख की परवाह न करने से अपने में दोष स्थित होता है, कायम होता है । हर समय सावधान रहे कि कहीं मेरे द्वारा दूसरे को दुःख तो नहीं हो रहा है ? मेरे बोलने से, चलने से, बैठने से किसी को दुःख या विक्षेप तो नहीं हो रहा है ? मैं जोई किया करता हूँ, तो उससे दूसरे को दुःख तो नहीं हो रहा है ? गीता में भगवान् ने कहा है —

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण सर्जभूतहिते रताः ॥ (गीता ५/२५)

अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत हुए पुरुष निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होते हैं । और,

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्व भूतहिते रताः (गीता १२/४)

अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत हुए पुरुष मुझ ही प्राप्ति होने हैं । तो मावक निर्गुण-तत्त्व की प्राप्ति चाहे अथवा सगुण-तत्त्व की-उसके लिए किसी भी दुःख न देने की वृत्ति की बड़ी भारी आवश्यकता है । दूसरे को कष्ट, दुःख देनेवाले की तत्त्व में स्थिति नहीं होती । मत महात्माओं के सिद्धांत हैं, गीता के सिद्धांत हैं, भगवान् के सिद्धांत हैं, उनके विरुद्ध तो करना ही नहीं है, मृत्यु भले ही हो जाय । अन्यथा सिद्धान्त के विरुद्ध चलने से महान् अपराध होता है ।

परमार्थ-पत्रावली पुस्तक में मैंने एक दिन एक पत्र देना था । बहुत सुन्दर पत्र है वह । वह पत्र सेठजी ने भाईजी को लिया था । बहुत पुराना पत्र है । उसमें लिखा है कि जैसे मुनार के पास मोना गलाने की जुटाली होती है, उसमें सोने को गलाकर उसे तराते हैं तो सोने में जो मैल होती है, वह तो बहुत जल्दी जल जाती है, परन्तु उसमें जो विजातीय धातु होती है, वह जल्दी नहीं जलती । ऐसे ही ज्ञान करण में जो कूड़ा करवट या मैल है, वह तो

जल जाती है, परन्तु जो विजातीय धातु है—जैसे, दूमरे को दुख देना, दूसरे के दोष देखना, शास्त्रों और सन्त-महात्माओं के विरुद्ध चलना आदि, इसका जलना कठिन हो जायगा। साधनरूपी आग और सत्सगरूपी फूँक हरदम लगती रहेगी, तब वह जलता-जलता साफ हो जायगा, स्वच्छ हो जायगा। स्वरूप तो आपका स्वच्छ, शुद्ध है ही।

दूसरों का अहित करनेवाला का बड़ा भारी नुयसान होता है। दूसरों का हित करनेवाले को गीता ने 'परमयोगी' माना है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(गीता ६/३२)

तात्पर्य यह है कि जैसे कोई हमारी चीज ले जाय तो हमें बुरा लगता है, हमारे में दोष देखता है तो बुरा लगता है, हमारी निन्दा करता है तो बुरा लगता है, हमारा तिरस्कार करता है तो बुरा लगता है, हमारे मन के विरुद्ध करे तो बुरा लगता है—इसप्रकार 'आत्मौपम्येन' अपने शरीर की उपमा देकर सोचे कि दूसरे का ऐसा वर्ताव मुझे बुरा लगता है, तो वैसा वर्ताव हम किसी से नहीं करेंगे। भोगी आदमी तो इसका यह अर्थ लेता है कि जिससे अपने को सुख हो, वह काम करना है और जिससे अपने को दुःख हो, वह काम नहीं करना है एवं बुरा वर्ताव करनेवाले को खत्म करना है, हटाना है। परन्तु जो साधक होता है, उसमें यह सावधानी होती है कि ये जो वर्ताव मुझे बुरा लगता है, उसका अर्थ यह है कि ऐसा वर्ताव मैं किसी के साथ न करूँ, और जो दुःख आता है, वह मेरी उन्नति के लिए आता है। दूसरे का आचरण हमें चुभता है, तो ऐसा आचरण दूसरों को भी चुभता है—पक्की बात है। जेने

शरीर में वही भी होनेवाला दुःख हमें नहीं सुहाता, वैसे ही दूसरों का दुःख भी हमें नहीं सुहावे। यदि हमारे शरीर, मन, वाणी, भाव आदि से किसी भी जीव को दुःख होता है, तो जल्दी साधन की सिद्धि नहीं होती। जैसे अपने शरीर में होनेवाला सुख हमें सुहाना है, वैसे ही दूसरों को होनेवाला सुख भी हमें सुहाना चाहिये।

मनुष्य में यह बड़ी कमजोरी है कि वह भजन, ध्यान आदि को तो साधन मानता है, पर दूसरों के दुःख की परवाह नहीं करता। यदि यही बात रहेगी तो वर्षों तक सत्संग, साधन करने पर भी सुधार नहीं होगा। तो कम-से कम दूसरे को दुःख न द। सेवा करो तो अच्छी बात, सेवा न करो तो इतनी हानि नहीं, परन्तु दुःख देने से बड़ी भारी हानि होती है। साधक इससे जितना बचेगा, उतनी ही अपने सुख की कामना दूर होगी। तो सुखभोग की वृत्ति तब दूर होगी, जब दूसरे का दुःख अपने को नुभने लगेगा, दूसरे के दुःख को दूर करना हमारा सुख हो जायगा, और दूसरे का दुःख हमारा दुःख हो जायगा। जैसे अपना दुःख दूर करने के लिये मनुष्य की स्वतः चेष्टा होती है, वैसे ही दूसरे का दुःख दूर करने की स्वतः चेष्टा हो जाय, तो विषयेन्द्रिय संयोग के सुखभोग की रुचि मिट जायगी। और जबतक दूसरे के दुःख की परवाह नहीं करने और अपना सुख लेते हैं, तबतक अपने सुख की वृत्ति मिटती नहीं। कोई कहे कि हम दुःख नहीं देते, फिर दूसरे का दुःख देने की क्या जरूरत है? तो अपने में जो सुख-बुद्धि है, इसे मिटाने के लिये 'दूसरे का दुःख कैसे दूर हो' यह चिन्तन होगा, तो अपने सुखभोग की रुचि मिट जायगी। इस वास्ते सन्तों के लक्षणों में लिखा है—

‘पर दुःख दुःख सुख सुख देखे पर’ (मानस ७/३७/१)

सुखभोग मे भी दो चीज हैं, जिसे सन्तो ने कही कनक और कामिनी नाम से और कही दमड़ी और चमड़ी नाम से कहा है। पैसो की आसक्ति दमड़ी की और स्त्री की आसक्ति चमड़ी की। तो ये दोनो बहुत खराब हैं। तभी कहा है कि—

माधोजी से मिलना कैसे होय ।

सबल पैरी वसै घर भीतर, कनक कामिनी दोय ॥

इन दोनो को गीता ने भोग और ऐश्वर्य नाम से कहा है—
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ (गीता २/४४)

भोग शब्द से स्त्री और ऐश्वर्य शब्द से पैसो का संग्रह लेना चाहिये। जिसकी इन दो में आसक्ति होती है, उसकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती कि परमात्मा को प्राप्त करना है। इनकी आसक्ति तब दूर होती है जब दूसरे के हित का भाव हो जाय। आजकल हमारे देश में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे बीकानेर में कभी मतीरा न हो या कम पैदा हो, तो बहुत मन में आती है कि मतीरा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ वह होता है। जहाँ मतीरा पैदा होता ही नहीं, वहाँ मन में नहीं आती। ऐसे ही हमारे देश में, साधुओं और गृहस्थों में उपकारी आदमी बहुत हुए हैं। आज उनकी बड़ी भारी कमी होने से देश को उपकारी आदमियों की भूख लगी है।

हमारे कारण किसी को दुःख न हो—ऐसा विशेष ध्यान रखने से अपने सुखभोग की रुचि मिट जायगी, जिसके मिटने से हमारी दोषयुक्त वृत्तियाँ सब मिट जायगी। हम वृत्तियों की तरफ ही ख्याल करते हैं, उसके कारण की तरफ नहीं। यदि कारण की खोज करके उसे मिटा दें, तो सब दोष मिट जायें। ●

ग्रन्थचन :

३१-८८१

(१६)

मनुष्य की वास्तविक उन्नति किसमे ?

मनुष्य चाहता है कि जो वस्तु मेरे पास अभी नहीं है, वह मिल जाय । उसी के मिलने से वह अपनी उन्नति मानता है । एक तो भोग नहीं है, वे मिल जायें और एक रुपये-पैसे नहीं है, वे मिल जायें । इस प्रकार जो चीज नहीं है, वह मिल जाय तो निहाल हो जाऊँ । परन्तु जो अभी नहीं है वह मिल जाय तो फिर बाद में भी नहीं रहेगा—यह बात भी सच्ची है । धन कितना ही मिल जाय, पर वह सदा साथ रहेगा नहीं । चाहे धन चला जाय, चाहे आप मर जायें और चाहे दोनों नष्ट हो जायें । जो पहले नहीं है, वह बाद में भी नहीं रहेगी । ऐसी वस्तु की मनुष्य इच्छा करता है, और उसे इकट्ठी करके समझता है कि हमने बड़ी भारी उन्नति कर ली ! हमारे मा-बाप साधारण व्यक्ति थे, पर हम लखपति-करोड़पति बन गये—यह बड़ा काम कर लिया ! फिर इसमें वह अभिमान करने लगता है । वास्तव में देखा जाय तो यह महान् भूलता है, मामूली भूलता नहीं ।

जितने भी मन्वन्ध-जन्य सुख है, वे सब-के-सब दुःखों के ही कारण हैं—‘ये हि सस्पृशजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।’ (गीता ५/२२) । और कोई दुःख का कारण है ही नहीं । अर्जुन ने पूछा कि महाराज, मनुष्य को पाप में कौन लगाता है ? तो भगवान् ने उत्तर दिया—‘काम एव’ (गीता ३/३७) अर्थात् जो अपने पास में नहीं है, उसकी कामना । रुपया मिल जाय, मान-बड़ाई मिल जाय, बाह-बाह मिल जाय, नीरोगता मिल जाय, आराम मिल

जाय आदि कामना ही सम्पूर्ण पापों और दुखों की जड़ है। उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तु की चाहना होनेपर दुःख भोगना ही पड़ेगा, इसमें ब्रह्माजी भी नहीं बचा सकते। सम्बन्धजन्य सुख की इच्छा से कोरे दुःख और पाप ही होते हैं। सम्बन्ध के समय थोड़ा सा सुख मिलता है, पर पहले और बाद में दुःख-ही-दुःख रहता है। शरीर खराब हो जाता है, फिर नरको में जाता है, चौरासी लाख योनियों में जाता है इसप्रकार आगे दुःख-ही-दुःख आता है।

यह बात तो मैंने कई बार कही कि वस्तु की इच्छा हुई तो उस इच्छा के मिटने से सुख होता है, पर वह समझता है कि वस्तु के मिलने से सुख हुआ। यदि वस्तु के मिलने से ही सुख होता हो, तो उस वस्तु के रहते हुए फिर दुःख नहीं होना चाहिये। तो वास्तव में वस्तु के न मिलने का दुःख नहीं है, दुःख तो उसकी इच्छा का है। वह इच्छा मिटते ही सुख होता है। यदि वह इच्छा सदा के लिये मिट जाय, तो मौज हो जाय।

जो नहीं है, उसकी प्राप्ति में बहादुरी मानना कोरा वहम ही है। जो परमात्मा सदा से हैं और सदा रहेंगे—उसे प्राप्त कर लेना ही वास्तव में उन्नति है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों की लोलुपता के कारण ही उस नित्यप्राप्त तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि नाशवान् के सम्बन्ध का त्याग कर दें, तो वह जैसा है वैसा मिल जायगा। वह तो मिला हुआ ही है। केवल दृष्टि उस तरफ नहीं है। दृष्टि केवल नाशवान् भोग और संग्रह की तरफ है, जो कि है नहीं, रहेगा नहीं। परमात्मा ये, हैं और रहेंगे तथा एक बार मिलनेपर फिर कभी नहीं बिछुड़ेगे। उनके मिलने पर फिर कभी किञ्चिन्मात्र भी मोह, दुःख नहीं होगा—‘यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्’ (गीता ४/३५)। वे अपने हैं और उनपर

अपना वैसा अधिकार है, जसा माँ पर बच्चे का अधिकार रहता है । बच्चा रोककर के माँ से चाहे जो करा ले, ऐसे भगवान् से चाहे जो करा लो । भगवान् कहते हैं-मैं तो हूँ भगवन को दास मेरे भगत मुकुटमणि । धन ने कहा कि तू मेरा मुकुटमणि है ? कभी कहा कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो ? पर भगवान् कहते हैं कि तुम हमारे हो-‘भमैवाशो’ (गीता १५/७) । वे अपने हैं और सदा अपने साथ रहते हैं । उनसे कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं । ऐसे परमात्मा से विमुख होकर उसे चाहते हैं जी अभी नहीं है, और मिल जायगा तो अन्त में नहीं रहेगा । क्या अवन पर पत्थर पड़ गये, जो उलटा-ही-उलटा चल रहे हैं ? नाशवान् की इच्छा तो कभी पूरी होगी नहीं । पूरी हो भी कैसे ? वह अंधूरा और आप पूरे, वह नहो रहनेवाला और आप रहने वाले परमात्मा के अश । धन के लिये आप धम छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते हैं, सुख छोड़ देते हैं, सबकुछ छोड़कर धन के पीछे पड़े रहते हैं । पर जब वह धन जान लगता है, तब आपसे पूछता ही नहीं । उस निंदयी को दया नहीं आती कि इसने मेरे लिये धम-धम छोड़ा है, सत्य बोलना छोड़डा है, झूठ, कपट, बेईमानी आदि बड़े-बड़े पापों को स्वीकार किया है, तो कम-से-कम इसकी सम्मति तो लेता जाऊँ । पर भगवान् के लिये त्याग करें तो ?—

ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् ।

दित्वा मां शरणं याताः कथं तस्त्यक्तुमुत्सहे ॥

(श्रीमद्भागवत ६/४/६५)

भगवान् कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री, घर, पुत्र, कुटुम्बीजन, प्राण, धन और इस लोक का त्याग करके एक मेरी शरण में आ

गये हैं, उनका त्याग करने का उत्साह भी मेरे मन में कैसे हो सकता है ? तो ये स्त्री, घर, पुत्र आदि सब-के-सब एक दिन छूटनेवाले ही हैं। इन छूटनेवालों को ही छोड़ दें, तो इसीसे भगवान् राजी हो जाते हैं और हमारा बड़ा अहसान मानते हैं। इन वस्तुओं को क्या कोई अपने साथ रख सकता है ? तो छूटनेवालों को छोड़ने से ही भगवान् राजी हो जायें, इतना सस्ता है कोई सौदा ?

कितना ही धन कमा लो, कितना ही भोग भोगो, कमा ही शरीर प्राप्त कर लो, सब-का-सब छूटने वाला है। इसमें कोई शका है क्या ? फिर इनके लिये उद्योग करते हैं और इनके मिलने पर बड़े राजी होते हैं, कितनी मूर्खता है !

परमात्मा से हम अपनी तरफ से विमुख हुए हैं, इसीलिये वे नहीं मिल रहे हैं।

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं ।

जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥

(मानस ४/४३/१)

आप केवल भगवान् को अपना मान लें कि भगवान् ही हमारे हैं, और ये वस्तुएँ हमारी नहीं हैं। इतनी ही तो बात है ! कठिन नहीं है। जबतक आप पक्का विचार नहीं करते, तब तक बड़ा कठिन है। पक्का विचार करने पर कोई कठिन नहीं। स्वीकार कर लें कि दुःख, सन्ताप, जलन, अपमान, निन्दा, रोग, मृत्यु कुत्र भी आ जाय, हम तो भगवान् की तरफ ही चलेंगे। फिर हमें कोई नहीं हटा सकता।

भोग और सग्रह की इच्छा के ऊपर ही सब नरक, और चौरासी लाख योनियाँ अवलम्बित हैं। सम्पूर्ण दुःख सन्ताप, पाप आदि इसी से होते हैं। फिर इनकी प्राप्ति में अपनी बहादुरी

मानना, उन्नति मानना कितनी बड़ी भूल है। सोचते हैं कि इतना धन मिल गया, तो हमारा उद्योग सफल हो गया। अरे, सफल नहीं महान् विफल हो गया। एक पत्त में ही मग्न छूट जाया। जो लखपति और करोड़पति हैं, वे सुखी नहीं हैं, पर जो भगवान् में लगे ह, वे सुखी हैं, मोज-आनन्द में हैं।

जितना भोग और ऐश्वर्य छूटेगा, उतनी ही शान्ति होगी। एक श्लोक का भाव है कि आशारूपी रस्सी से बैठा हुआ पुरुष तो भागता फिरता है, और खुना हुआ पुरुष नीज से बैठना है। 'आशया ये कृतादासास्ते दासाः सर्वशहिनाम्।' जो आशा के दास हैं कि धन मिले, मान मिले, अमुक वस्तु मिले, वे सम्पूर्ण शरीर-धारियों के दास हैं, और 'आशा येन कृता दासी तस्य दासायत जगत् ॥' जिमने आशा को दास बना लिया, उसके सभी दाम हा जाने हैं। तो मनुष्य एक आशा का दास हो जायगा, तो दुनिया-मान उसपर सवार हो जायगी। वह वृक्ष के पास जायगा, तो उसमें भी 'यह ले लें, वह ले लें' की भावना रहेगी। मनुष्य होकर भी अन्त कहाँ गयी? कब अन्त आयगी? ये शरीर इन्द्रियाँ, भोग, जयानी आदि कितने दिनों तक रहेंगे? फिर भी रात-दिन जानेवाने पदार्थों की आशा में ही लगे रहते हैं और नित्यप्राप्त परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते।

परमात्मा नित्यप्राप्त है और ससार अप्राप्त है। नित्य-प्राप्त की प्राप्ति यदि कठिन है, तो क्या अप्राप्त की प्राप्ति सुगम है? परमात्मा कभी अप्राप्त नहीं होते। हम ही उसमें विमुख हुए हैं, वे विमुख नहीं हुए। परमात्मा से विमुख होने से वे दूर दीखते हैं, और समार के सम्मुख होने से वह नजदीक दीखना है। वास्तव में ससार कभी नजदीक आया ही नहीं और भगवान् कभी दूर हुए

ही नहीं। भगवान् की ताकत नहीं दूर होने की और ससार की ताकत नहीं पास आने की और ठहरने की। कितनी विलक्षण बात है। भगवान् की तरफ चलते ही भगवान् राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जैसे बालक माँ माँ करता गोद में आ जाय, तो माँ प्रसन्न हो जाती है। वह बालक को खिलाती-पिलाती है, कपड़ पहनाती है, सब कुछ वही करती है, और बालक के गोदी में आने-पर राजी हो जाती है। अब इसमें बालक का क्या लगा ? ऐसे ही हम भगवान् के सम्मुख हो जायें, तो वे राजी हो जायें—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

प्रवचन :

१-६-८१

(२०)

कामनाओं के त्याग से शान्ति

अगवत्प्राप्ति के मार्ग में ससार के भोग और सग्रह की प्यास बाधा है। रूपों के सग्रह को इतना अधिक आदर दे दिया कि चाहे जीवन बिगड़ जाय, नरको में जाना पड़े, चौरासी लाख योनियों में जाना पड़े, अपमान, निन्दा, बेइज्जती हो जाय, पर रुपये इकट्ठे करने ही हैं यह बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरा जो भोग भोगना, सुख भोगना है, यह खास आफत है। इसके कारण मनुष्य अपने अनुभव का आदर नहीं करता, क्योंकि आदर की जगह रूपों और मुखभोग ने ले ली। अब भले ही कितनी बातें सीख जाओ, अनुभव नहीं होगा। सीख करके आप पण्डित बन सकते हो,

बड़ा भारी व्याख्यान दे सकते हो, लेखक बन सकते हो, बड़ी सुन्दर सुन्दर पुस्तकें लिख सकते हो, परन्तु जो महान् शांति है वह नहीं पा सकते, उसका अनुभव नहीं हो सकता। सीखना और अनुभव करना त्रिकुल अलग-अलग चीज है। रात-दिन का फरक है दोनों में। अनुभव तब होगा, जब भोग और सग्रह की कामना नहीं रहेगी। इतना रुपया और हो जाय, इतना और हो जाय ऐसी कामना करते हैं, पर साथ एक कौड़ी भी नहीं चलेगी। एकदम खाली जाना पड़ेगा। जरीर भी यही पड़ा रहेगा। यह पहले भी अपना नहीं था और बाद में भी अपना नहीं रहेगा—एकदम प्रत्यक्ष बात है। परन्तु कहने-सुनने से यह बात समझ में नहीं आती। जब व्याकुलता जाग्रत होगी, भीतर में भोग और सग्रह से उपरति होकर जलन पैदा होगी, तब यह बात समझ में आएगी। जगत्क रुपयो और भोगों से सुख लेते हैं, तबतक यह बात श्रवण में नहीं आएगी।

गीता में स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षणों के आरम्भ में और अन्त में—दोनों जगह सम्पूर्ण कामनाओं के त्याग की बात आयी है। उपक्रम में भगवान् ने कहा—

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । (गीता २/५५)
और उपसंहार में भी वही बात कही —

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । (गीता २/७१)

तो भोग और सग्रह की कामना ही मुख्य है, और इससे आनेपर तो सैकड़ों-हजारों कामनाएँ आ जाती हैं। ये कामनाएँ मन का स्वरूप नहीं हैं बल्कि मन में आया करती हैं—‘मनोगतान्’। इन सब कामनाओं का त्याग कर दें। यदि आज मृत्यु आ जाय, तो हमें तो नहीं मरना, जी जायें तो अच्छा’ ऐसी कामना पैदा

न हो। शरीर बहुत-ही प्यारा लगता है, पर यह जानेवाला है। जो जानेवाला है, उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दें। यदि पहले से नहीं छोड़ी, तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में रुपयों में, पदार्थों में आसक्ति रह गयी, उनमें मन रह गया, तो बड़ी दुर्दशा होगी। साँप, अजगर बनना पड़ेगा, भूत, प्रेत, पिशाच आदि न जाने क्या-क्या बनना पड़ेगा। एक सत्त की बात हमने सुनी। विरक्त, त्यागी सन्त थे। पैसा नहीं छूने थे और एकान्त भजन में रहते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता। रोजाना भोजन आदि पहुँचाया करता। एक बार किसी जरूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। तो उसने सत्त से कहा कि महाराज ! मैं तो जा रहा हूँ। तो सन्त बोले कि भैया ! हमारी सेवा तुम्हारे अवीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा कि महाराज ! पीछे न जाने कोई सेवा करे न करे ? मैं बीस रुपये मामने गाड़ देता हूँ, काम पड़े तो आप किसी से कह देना। बाबाजी ना-ना करते रहे, पर वह तो बीस रुपये गाड़ ही गया। अब वह तो चला गया। पीछे बाबाजी बीमार पड़े और मर गए। मरकर भूत हो गए। अब वहाँ रात्रि में कोई रहे तो उसे खडाऊँ की खट-खट-खट आवाज सुनायी दे। लोग सोचे कि बात क्या है ? जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि वहाँ रात को खडाऊँ की आवाज आती है, कोई भूत प्रेत है, पर किसी को दुख नहीं देता। वह रात्रि में वहाँ रहा। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रायना की तो बाबाजी दीखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपयों की तरफ मन चला गया था। अब इन्हे तू कही लगा दे तो मैं छुटकारा पा जाऊँ। तो बाबाजी ने रुपयों को काम में भी नहीं लिया पर 'मेरे लिए रुपये पड़े हैं' इस भाव से ही यह दशा हो गयी। अब वे रुपये वहाँ

मे निकालकर धार्मिक काम में लगाए गए, तब कहीं जाकर बाबाजी की गति हुई।

वृन्दावन की एक घटना हमने सुनी थी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था। उसके पास एक रुपये से कुछ कम पैसे हो गए थे। वह मर गया। जहाँ उसके बिथटे पड़ थे, वहाँ लोगो ने एक छोटा-सा साँप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया, पर वह फिर उन्हीं बिथटों में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बाग क्या है? साँप को दूर फेंककर बिथटा में देखा, तो उसमें से कुछ पैसे मिले। वे पैसे किसी काम में लगा दिए। तो फिर वह साँप देगने में नहीं आया।

यह जो भीतर वामना रहती है, वह बड़ी भयंकर है। वासना तब रहती है, जब वस्तुओं में प्रियता होती है। जहाँ वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है, वही भगवान् की प्रियता जाग्रत होती चाहिए। आप बाहर से भले ही कितने बढ़िया-बढ़िया काम करें, पर भीतर मसार की जो प्रियता या आकर्षण है, वह उत्तरनाक है। इसलिए भगवान् ने सम्पूर्ण वामनाओं का त्याग करने की बात कही—'दिहाय कामान्य सर्वान्पु माश्चरति नि स्पृह'। 'निःस्पृह' का अर्थ है निर्वाह कैसे होगा? मेरा जीवन कैसे चलेगा? इसप्रकार मन में परवाह नहीं रहे। जीवन तो चलेगा ही। जिस कामों से शरीर मिला है, उन कामों से उसका निर्वाह भी होगा। प्रारब्ध में न हो तो धनी व्यक्ति भी ज्यादा भोग नहीं भोग सकता, और प्रारब्ध में हो तो साधारण व्यक्ति को भी भोग मिल जायेगा। तो नहीं मिलनेवाला नहीं मिलेगा और मिलनेवाला मिलेगा ही। मन में जो प्रियता है, वह बाधक है। वह नहीं होगी, तो भी रुपये, वस्तु, श्राद्ध, महिमा आदि मिलेगी। निर्वाह की चीज तो अपने-

आप मिलेगी, आप जो आशा करते हैं, यही गलती होती है ।

भीतर में भोग और सग्रह की जो प्रियता है, जिससे वे जंघे लाते हैं और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, उसीका त्याग होना चाहिए । त्याग नाम इसी का है । बाहर का त्याग भी अच्छा है, सहायक है । पर वास्तव में त्याग प्रियता का है । वह प्रियता ही जन्म-मरण देनेवाली और महान् नरको में डालनेवाली चीज है ।

भगवान् ने चार चीजों का त्याग बतलाया—जो प्राप्त नहीं है, उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की स्पृहा, और मैं ऐसा हूँ—यह अहता, जिसके कारण अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दीखती है ।

निहाय कामान्यः सर्वान्पुमाश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ (गीता २/७१)

अर्थात् जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं को त्यागकर ममता-रहित, अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शान्ति को प्राप्त होता है ।

तो कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार—इन चारों का सर्वथा त्याग हो जाय, तो अभी शान्ति मिल जाय । ये चारों महान् अशान्ति पैदा करनेवाली चीजें हैं । इनको तो त्यागना नहीं चाहते और शान्ति पाना चाहते हैं, ऐसा कभी होगा नहीं ।

तो कामना के त्याग से ही कमयोग सिद्ध होगा । कमयोग के द्वारा सिद्ध हुए पुरुष का नाम स्थितिप्रज्ञ है । उसके लक्षण बतलाते समय आरम्भ और अन्त में कामनाओं के त्याग ही बात कही । कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार—इनका त्याग होनेपर फिर एक ब्रह्म में स्थिति रहेगी—‘एषा ब्राह्मी स्थितिः’ और फिर

निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी— 'ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति'
(गीता २/७२) ।

अन्त में न जाने कहीं वासना रह जाय ? और जगह न रहे, तो शरीर में तो रह सकती है । इस वास्ते मनुष्य जितना सावधान रहे, उतना अच्छा है । शरीर तो मूल चीज है इसलिए इसमें अहता-ममता नहीं रहनी चाहिए । इसमें अहता-ममता होने से ही इसके निर्वाह की इच्छा होती है । पर इच्छा से तो शरीर रहेगा नहीं । जीने की इच्छा करते करते ही लोग मरते हैं । इच्छा करने में फायदा तो कोई-सा नहीं है और नुकसान कोई-सा भी बाकी नहीं है । मैंने खूब सोचा है, निवार किया है ।

प्रश्न कामना छोड़ने के लिए क्या करे ?

उत्तर—अगर आपके मन में करने की है, तो यो कगो—
नाम-जप करो और भीतर से प्रार्थना करो कि हे नाथ ! हे प्रभु !
मेरे से कामना, आसक्ति छूटती नहीं । इसप्रकार हरदम भीतर से
पुकारते ही रहो, लगन से । वे प्रभु परमदयालु हैं, वे कृपा करेंगे ।
यह उपाय आप याम में लाकर देखें, उपाय तो कई हैं, पर जोर-
दार लगन होनी चाहिए । ●

प्रश्न :

२-६-८१

(२१)

मैं शरीर नहीं हूँ

अपने को शरीर मानने से ही जन्म-मरण, दुःख, सताप,
चिन्ता आदि सभी आपत्तें आती हैं । शरीर अपना स्वरूप है नहीं,
यह प्रत्यक्ष है । घबघपन में जैसा शरीर था, वैसा अब नहीं है, अब
इतना बदल गया कि पहचान नहीं होती, परन्तु 'मैं वही हूँ'—

इसमे सन्देह की कही गु जाइश भी नहीं है। तो कम-से-कम यह विचार करे कि शरीर मैं नहीं हूँ। मैं न स्थूल शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ और न सूक्ष्म शरीर हूँ। स्थूल शरीर की स्थूल ससार के साथ एकता है—

छिति जल पावक गगन समीरा ।

पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ (मानस ४/१०/२)

अब वह कौन-सा शरीर है, जो इन पाँचों से रहित है ? ससार के साथ शरीर की विल्कुल अभिन्नता है। ससार 'यह' नाम से कहा जाता है, फिर उसका एक छोटा-सा अंश 'मैं' कैसे हो गया ? ऐसे ही सूक्ष्मशरीर की सूक्ष्मससार के साथ एकता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन, बुद्धि—ये सब सूक्ष्म ससार के ही अंश हैं। यह जो वायु चलता है, इसीके साथ प्राणों की एकता है। ऐसे ही सब इन्द्रियो, मन, प्राण आदि की सूक्ष्म ससार के साथ एकता है। सूक्ष्मशरीर से अगाड़ी कुछ पता नहीं लगता, ऐसा जो अज्ञान है, वह कारणशरीर है। इसमे प्रकृति (स्वभाव) होती है। प्रकृति सबकी भिन्न-भिन्न होनेपर भी धातु एक ही है। जैसे शरीर भिन्न-भिन्न होनेपर भी धातु (पञ्चमहाभूत) एक है, ऐसे प्रकृति, स्वभाव एक है। सुषुप्ति मे सभी एक हो जाते हैं, भिन्नता रहती ही नहीं। तो इसप्रकार कारणशरीर सब एक ही हुए,। अब इसमे यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा है और यह मेरा नहीं है—यह बात सच्ची नहीं। यह व्यवहार के लिये काम की है। अपने को शरीर मानना गलती है। इस गलती को हम आज मिटा दें, तो महान् शान्ति मिल जाय, बड़ा भारी आनन्द मिल जाय। पर सुनकर सीख लेने से यह गलती नहीं मिटती। यह शरीर इदता से दीखना चाहिये—'इद शरीरम्' (गीता १३/१)। जैसे यह छप्पर अलग दीखता है, ऐसे शरीर का भी अनुभव होना

चाहिये कि यह अलग है, मैं इसे जाननेवाला हूँ । इसे सीखना नहीं है । सीखना या मानना ज्ञान नहीं है । दृढ़ मान्यता भी ज्ञान जैसी प्रतीत होती है, पर मान्यता मान्यता ही होती है, बोध नहीं । उसका साफ-साफ बोध होना चाहिये । परिवर्तनशील वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है-ऐसा अनुभव हो जाय, तो तत्त्वज्ञान हो गया, मुक्ति हो गयी, परमात्मतत्त्व की प्राप्ति हो गयी, स्वरूप की प्राप्ति हो गयी । और वह नित्यप्राप्त की प्राप्ति है क्योंकि अपना स्वरूप अप्राप्त हुआ ही कब ? और जो प्रतिक्षण बदलता है, वह प्राप्ति कैसा ? वह कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं । प्राप्ति तो स्वरूप ही है । परन्तु अप्राप्ति को प्राप्त मानने से जो प्राप्ति है, वह अप्राप्ति जन्मा हो गया । जब तक अप्राप्ति तो अप्राप्ति नहीं मानेंगे । तब तक प्राप्ति की प्राप्ति नहीं दीसेगी ।

सुनकर सीख लेने और मान लेने का नाम ज्ञान नहीं है । ज्ञान ऐसी चीज नहीं है । ज्ञान तो एकदम, उम्मी क्षण होता है । उसमें अभ्यास नहीं है । अभ्यास करना उपासना है । उपासना उपासना ही है, बोध नहीं । शरीर में है-ऐसा दीम्बनेपर धेड़नी हो जाय, तो बोध हो जायगा । जैसे नींद में पड़े हुए आदमी को मुई चुभाई जाय, तब किया जाय, तो चट नींद गुल जाती है । ऐसे ही अपने को शरीर मानने का दुःख, जलन पैदा हो जाय कि क्या करें ? कैसे करें ? यह अध्ययन कैसे मिटे ? तो फिर यह मिट जायगा । जो चीज मिटती है, वह होती नहीं और जो चीज होती है, वह मिटती नहीं-‘नामतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।’ (गीता २/१६) । शरीर में मैं-पन और मेरा-पन मिटता है, तो मूल में है नहीं-यह पक्की बात है ।

सबसे पहले सायक की दृढ़ता के साथ यह मानना चाहिये कि ‘शरीर में है और यह मेरा है’ यह बिल्कुल झूठी बात है । हमारी समझ में नहीं आये, बोध नहीं हो, तो कोई बात नहीं । पर शरीर

‘मैं’ और ‘मेरा’ नहीं है, नहीं है, नहीं है—ऐसा पक्का विचार किया जाय, जोर लगाकर । जोर लगानेपर अनुभव नहीं होगा, तब वह व्याकुलता, बेचैनी पैदा हो जायगी, जिससे चट बोध हो जायगा ।

शरीर मैं नहीं हूँ—इस बात में बुद्धि भले ही मत ठहरे, आप ठहर जाओ । बुद्धि ठहरना या नहीं ठहरना कोई बड़ी बात नहीं है । यह मैं नहीं हूँ—यह खास बात है । ‘अहं ब्रह्मास्मि’ ‘मैं ब्रह्म हूँ’—यह इतना जल्दी लाभदायक नहीं है, जितना ‘यह मैं नहीं हूँ’ यह लाभदायक है । दोनों तरह की उपासनाएँ हैं, परन्तु ‘यह मैं नहीं हूँ’ इससे चट बोग्र होगा । लेकिन खूब विचार करके पहले यह तो निर्णय कर लो कि शरीर ‘मैं’ और ‘मेरा’ कभी नहीं हो सकता । ऐसा पक्का, जोरदार विचार करनेपर अनुभव नहीं होने से दुःख होगा । उस दुःख में एकदम शरीर से सम्बन्ध-विच्छेद करने की ताकत है । वह दुःख जितना तीव्र होगा, उतना ही जल्दी काम हो जायगा ।

‘मैं क्या हूँ ?’ ऐसा विचार मत करो । इसमें मन-बुद्धि साथ में रहेंगे । जड़ की सहायता के बिना ‘मैं क्या हूँ ?’ ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता, और समाधान भी जड़ को साथ लिये बिना कर ही नहीं सकते । इस वास्ते जड़ की सहायता में जड़ की निवृत्ति एवं चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ‘मैं चिन्मय हूँ’ इसमें बुद्धि की सहायता है, और अहंता भी साथ में रहेगी ही । पर ‘यह जड़ मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ’ नहीं हूँ तो इसमें जड़ता पर ‘नहीं’ का जोर लगेगा । चिन्तन भी जड़ता का है और निषेध भी जड़ता का है । तो जैसे भाड़ और बूड़ा-करकट एक धातु के हैं, और भाड़ से बूड़ा-करकट साफ करके भाड़ भी बाहर फेंक दिया जाय, तो साफ मकान पीछे रह जायगा, उसके लिये उद्योग नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही जड़ता के द्वारा जड़ता की निवृत्ति करनेपर ब्रह्म पीछे रह जाता है, उस (ब्रह्म) के लिये उद्योग नहीं करना

पडता । बिना प्रकृति की सहायता लिये उद्योग होता ही नहीं ।

‘मैं यह नहीं हूँ’-इसमें ‘मैं’ और ‘यह’ एक जाति के हैं । यह जो ‘मैं’ है, यह दो तरफ जाता है । एक ‘मैं’ जड़ता की तरफ जाता है और एक ‘मैं’ चेतनता की तरफ जाता है । तो चेतनता की तरफ ‘मैं’ मानने से (कि मैं चिन्मय हूँ) जड़ता का ‘मैं’ मिटेगा नहीं, और जड़ता की तरफ ‘मैं’ मानने से (कि मैं यह नहीं हूँ) स्वरूप स्वतः रहेगा । इसलिये साधक के लिये ‘मैं यह हूँ’ की अपेक्षा ‘मैं यह नहीं हूँ’ बहुत ज्यादा उपयोगी है । मैं दोनों तरह की बातें पढ़ी हूँ और उनपर गहरा विचार किया है । इसलिये मैं अपनी धारण कहता हूँ । आपको नहीं जेंचे तो आप जसा साहे घर । पर निपेधात्मक साधना से स्वरूप में स्थिति जितनी जल्दी होती है, उतनी जल्दी विध्यात्मक साधन से नहीं होती । मैं ही दुर्गुण-दुराचारों का त्याग किया जाय, तो सद गुण सदाचार जल्दी आयेंगे । जैसे ‘मैं सत्य बोलूंगा’ इस बात में जितना अभिमान रहेगा, उतना ‘मैं झूठ नहीं बोलूंगा’ इसमें अभिमान नहीं रहेगा । झूठ नहीं बोलकर कौन-सा बड़ा भारी काम कर लिया, और सत्य बोलकर बड़ा भारी काम कर लिया-ऐसा भाव रहेगा । इसलिये सत्य बोलने का अभिमान जल्दी दूटेगा नहीं ।

तो बुद्धि साथ में रहनेपर जड़ता से सम्बन्ध-विच्छेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिससे सम्बन्ध-विच्छेद करना है, उस (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि) को ही साथ से लिया । इस तरफ विचार न करने से ही बहुत वर्ष लग जाते हैं । साधक सोचता यही को यही रहना है, चिन्तन करता रहता है, और स्थिति वही-की-वही रहती है । जैसे कोल्हू का बेल उम्भर चलता है, पर यही-या यही रहता है, वेंसी दशा रहती है साधक की । इसलिये इन विषय पर खूब गहरा विचार करने की आवश्यकता है । ★

